

લેખકની પ્રસ્તાવના

માણસના જીવનમાં ચાર પ્રકારનાં સુખ છે, ૧. શરીરનું સુખ, ૨. પ્રાણનું સુખ, ૩. મનનું સુખ અને ૪. આત્માનું સુખ. એ સુખ મેળવવાના પુરુષાર્થને અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ કહે છે. ધર્મ પ્રમાણે અર્થ અને કામ મેળવાય તો મોક્ષનો રસ્તો નીકળી શકે તેથી આપણાં શાસ્ત્રોમાં ધર્મને પહેલો મૂકવામાં આવેલો છે. અને ધર્મ પ્રમાણે અર્થ અને કામ ન મેળવાય તો પશ્ચિમના દેશોની જે પથુ જેવી સ્થિતિ છે તેવી સ્થિતિ થાય છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થથી પહેલાં ત્રણ સુખ મળે છે પણ તે અનિત્ય છે, તેથી ચોથા પુરુષાર્થને મુખ્ય પુરુષાર્થ તરીકે માનવામાં આવેલો છે. મોક્ષ એટલે આત્મચિંતક દુઃખનિવૃત્તિ અને પરમ જ્ઞાનદેહની પ્રાપ્તિ. તેના મુખ્ય સાધન તરીકે ચંચળ મનને વશ કરતાં શીખવું જોઈએ. મનને વશ કરવાના બે મુખ્ય સાધન અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય છે. આ બંને માટે કેટલીક ઉપયોગી સમજૂતી આ પુસ્તકમાંથી મળી શકે તેમ છે. જેઓને જ્ઞાન થયું હોય પણ તે દૃઢ થયું ન હોય અને તેમાં નિષ્ઠા અથવા સ્થિતિ બંધાઈ ન હોય તેમને પણ નિષ્ઠા કરવા માટે આ પુસ્તક ઉપયોગી થાય તેવું છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારથી ઘણા જોડા સંકલ્પો ઓછા થઈ જાય છે અને છેવટે અનુભવની દશામાં તત્ત્વજ્ઞાનના વિચાર પણ જતા રહે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રયોજન અવિધાની નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનદેહની પ્રાપ્તિ કરાવવામાં છે. તેથી જ્ઞાન માટે જ્ઞાની માણસોનો પરિચય કરવો જોઈએ. તેમની સાથે થોડો વખત અથવા બીજી શકે તો વધારે વખત રહેવું જોઈએ.

કોઈ જગ્યાએ છીપ પડી હોય તેમાં રૂપાનું જ્ઞાન થાય તેને પ્રાંતિ કહે છે. જ્યારે પ્રાંતિ નીકળી જાય અને છીપ જ છે એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે માત્ર છીપનો પ્રત્યય રહે છે. પછી બીજો પ્રત્યય ઉત્પન્ન થતો નથી. એવું જને ત્યારે છીપનું જ્ઞાન ખરાબર થયું કહેવાય. તે દૃષ્ટાંત પ્રમાણે પ્રજામાં જગતનું જ્ઞાન થાય તેને પ્રાંતિ કહે છે. જ્યારે પ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે માત્ર પ્રજા પ્રત્યય રહે છે, એ પ્રત્યય સતત રહે ત્યારે નિષ્ઠા થાય છે. એવી નિષ્ઠા ન થાય ત્યાં સુધી અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની જરૂર રહે છે. નિષ્ઠા એટલે આત્મામાં સ્થિતિ અને આત્મામાં રમણતા. અમુક સાધુની દશા કેવી છે તે તેના પોતાના જ્ઞાનનો અને તેના પોતાના અનુભવનો વિષય હોવાથી બહારના માણસો તે દશા ખરાબર સમજી શકતા નથી. છતાં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ ભેદ તો કોઈમાં વૈરાગ્ય વધારે હોય છે અને તેને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો ગમતો નથી. કોઈમાં અભ્યાસ સારો હોય છે અને અભ્યાસના ભેરથી તે માવાની અસર લાગવા દેતા નથી એમ કહે છે તેથી તે બહુ વૈરાગ્યને માન આપતા નથી. કોઈમાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બન્ને હોય છતાં નિષ્ઠા થઈ શકતી નથી. અભ્યાસ, વૈરાગ્ય અને નિષ્ઠા એ ત્રણે જ સાધુમાં સારા પ્રમાણમાં હોય તેવાનાં દર્શન આ કાળમાં થવા દુર્લભ છે. છતાં જેમની જિજ્ઞાસા બહુ હોય તેમને કોઈ વખતે એવા સંત મળી શકે છે.

નિષ્ઠાને માટે બહુ પુરુષાર્થની જરૂર રહે છે. તેની કિંમત પણ મણી છે. ચુકડેવળ જ્યારે સ્પિર્મિનિઓની સસામાં પધાર્યા ત્યારે બધાએ ઊંસા થઈને તેમને માન આપ્યું હતું. તે તેમની નિષ્ઠા માટે હતું. નિષ્ઠાનો ખરો અર્થ બહુવો હોય તો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં જ્યાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ આપવામાં આવેલ છે અને ૧૪ માં અધ્યાયમાં જ્યાં શુદ્ધાત્મતાનાં લક્ષણ આપવામાં આવેલ છે ત્યાં મળી શકે છે. તે દશાને શુવન્મુક્તિ પણ કહે છે.

નિષ્ઠાવાળા જીવન્મુક્ત પણ જે પ્રકારના હોય છે. ૧. વ્યવહારમાં રહેતા છતાં નિષ્ઠા જળવવી રાખનાર, જેવા કે રામ, કૃષ્ણ, જનક વગેરે અને ૨. વ્યવહારમાં ઉપરામ વૃત્તિ રાખીને રહેનાર જેવા કે શુક, સનકાદિ. બન્ને પ્રકારના નિષ્ઠાવાળાને કોઈ જાતની કામના હોતી નથી. તેઓ નિરંતર અદ્વૈતભાવે રહે છે એટલે કે સતત બ્રહ્માકાર વૃત્તિથી રહે છે.

હાલનો કાળ એવો વિષમ છે અને વ્યવહાર એવો ઠંઠગો થઈ ગયેલો છે કે અદ્વૈત ભાવે અથવા બ્રહ્મ ભાવે વ્યવહાર કરી નિષ્ઠા જળવવી એ ઘણું અઘરું કામ છે, લગભગ અશક્ય જેવું છે. આત્મજ્ઞાન મેળવવું એ જ મુશ્કેલ છે અને તેમાં નિષ્ઠા કરવી એ વધારે મુશ્કેલ છે. છતાં કોઈ પણ રીતે કોઈ મહાત્મા એવી દશા પ્રાપ્ત કરી શકે તો તે અતિ પૂજ્ય અને વંદનીય છે. લગ્નવાન ગીતામાં કહે છે કે, હજારો મનુષ્યોમાં કોઈક જ આ માર્ગે પ્રયત્ન કરે છે અને તેમાં પણ કોઈક જ મને ખરાબર જાણી શકે છે. વ્યવહારમાં દ્વૈતભાવ જાણે જાણે આત્મી જવાનો સંબંધ છે, તેથી વ્યવહાર અને પરમાર્થનો મેળ કરવો એ ઘણું સાધુઓને મુશ્કેલ લાગે છે. સોકસેવાનો અર્થ પરમાર્થ કરીએ તો તેવો પરમાર્થ કેટલાક કરી શકે છે પણ પરમાર્થનો અર્થ અદ્વૈત જ્ઞાનપૂર્વક વ્યવહાર એવો કરીએ તો તે કામ બહુ મુશ્કેલ છે. સમાજસેવામાં એક અપૂર્ણ માણસનો સંબંધ અપૂર્ણ સમાજ સાથે થાય છે. તેનાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે પણ જ્ઞાન થયા પછીનો વ્યવહાર પૂર્ણના સંબંધનો પરિચય આપે છે. તેવો પરિચય અજ્ઞાન દશામાં થતા વ્યવહારમાં મળી શકતો નથી.

મહાત્મા ગાંધીજી વ્યવહારમાં આત્મનિષ્ઠા કેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ તે ભાવપૂર્વક તે બધો વ્યવહાર કરી શકતા નથી. તેથી તે સત્યના પ્રયોગ કરે છે. તેમનું સાધન હજી પ્રયોગની દશામાં છે. છતાં એવા અઘરા પ્રયોગ માટે જે સાહસ કરે છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. કરોડો માણસો કે જે સામાન્ય પ્રકૃતિમાં રહેલા છે અને જ્ઞાનની પહેલી ભૂમિકાએ

પણ ચડી શકતા નથી તેમની દૃષ્ટિએ જોતાં મહાત્મા ગાંધીજી
જરૂર આગળ વધેલા મહાપુરુષ છે

હાલના કાળમાં, વ્યવહાર સાથે પણ આત્મનિષ્ઠા રાખી
શકાય એવો સાવ કેળવવા માટે એક નવા પ્રકારનો યોગ
દક્ષિણમાં પોડિચેરીમાં શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં સાધવામાં
આવે છે, તે પણ હજી પ્રયોગની દશામાં છે કેટલો વ્યવહાર ત્યાં
અદ્વૈતભાવે થઈ શકે છે તે ખરાબર કોઈ જાણી શકતું નથી,
કારણકે ત્યાં મૌન અને શુભતા બહુ રાખવામાં આવે છે તેથી
તે આશ્રમ માટે કોઈ એકસ માન્યતા બાધી શકે તેમ નથી
શ્રી અરવિંદના યોગનો મુખ્ય હેતુ વ્યવહારમાં પણ આત્મનિષ્ઠા
રાખી શકાય તેવી શક્તિ કેળવવાનો છે આ પ્રયોગને ઘણા વર્ષ
થયા છે તે ક્યારે પૂરો થશે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી શ્રી
અરવિંદ કહે છે કે તેમનો પૂર્ણ યોગ એ આત્મનિષ્ઠાની સાધ
નામાં તદ્દન નવું સાહસ છે વળી તે પ્રયોગ એકાંતમાં રહીને
અને મૌન વધારે રાખીને કરવામાં આવે છે તેથી નેમાથી શુદ્ધ
અથવા સનકાદિના જેવી નિવૃત્તિમાર્ગની નિષ્ઠા થઈ શકે પણ
રામ, કૃષ્ણ કે જનક જેવી દશા તે યોગને અતે નીકળશે કે કેમ
તે કહી શકાય તેવું નથી તે બાબતની કેટલીક હકીકત છઠ્ઠા
પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલી છે

નિવૃત્તિપરાયણ રહીને આત્માની નિષ્ઠા જેમણે કેળવેલી હતી
એવા જેમણે સતપુરુષ અમારા જેવામાં આ યા છે તેમાં એક
કાઠિયાવાડમાં જેતપુર પાસે પીઠડિયામાં રવામીશ્રી નિત્યાનન્દજી
હતા તેમનો પરિચય અમને લગભગ ચાર વર્ષ સુધી રહ્યો
હતો તેના પરિણામે તેમના અનુભવનું પુરતક “નિત્ય પ્રસાદ”
પ્રસિદ્ધ કરેલું છે

નિષ્ઠાવાળા બીજા એક મહાત્મા શ્રી રમણ મહર્ષિ હાલમાં
દક્ષિણ હિંદમાં તિરુવન્નમયૂર્માં રહે છે અમને તેમની પાસે
જવાનો પ્રસંગ સને ૧૯૪૪ના ઓગસ્ટમાં મળ્યો હતો મહર્ષિ
કહે છે કે અનુભવી પુરોહીની દૃષ્ટિમાં તત્ત્વજ્ઞાન, મનોનાશ અને

વાસનાક્ષય એક સાથે જ થઈ જાય છે. પછી તેવા જ્ઞાની પુરુષને માટે કર્તવ્યબુદ્ધિથી કંઈ કર્તવ્ય નથી. ગીતાનો ત્રીજો અધ્યાયમાં પણ કહેવું છે કે તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે । મહર્ષિ કહે છે કે સ્વપ્ન-માંથી જાગ્યા પછી સ્વપ્નના માણસોને મદદ કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. જીજ્ઞાસુ મદદ કરવાના વિચારમાં જ ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યાં ભેદ છે ત્યાં અજ્ઞાન છે. છતાં જીજ્ઞાસુ કલ્યાણ કરવાના વિચાર વગર મહાત્માઓ દ્વારા જીજ્ઞાસુ કલ્યાણ થયાં કરે છે. વળી, જ્ઞાની પુરુષોમાં સ્વરૂપનો આનંદ એકસરખો રહે છે તેમાં રાજના સુખ જેવી અને ગરીબના સુખ જેવી તારતમ્યતા નથી.

નિષ્ઠાની દશામાં બંધ અને મોહની કલ્પના પણ બની શકતી નથી. જીવન્મુક્તિ અને વિદેહમુક્તિનો ભેદ પણ બની શકતો નથી. નિષ્ઠાવાળાની ભૂમિકા નીચી આવી જતી નથી. જ્ઞાન બરાબર થયા પછી ભૂમિકાની ચક્રોતર રહેતી નથી. જ્ઞાનીને સ્વરૂપવિશ્રાંતિ રહે છે. એવો શ્રી રમણ મહર્ષિનો મત છે. એ વાત તેમણે તેમના ૫૦ વર્ષના અનુભવથી કહેલી હોવાથી માની શકાય તેવી છે. તે કહે છે કે સાધકને માટે જે સાધન હોય તે સિદ્ધિના સ્વરૂપમાં અને સ્વભાવમાં સહજ આવી જાય છે. ગીતામાં અમાનિત્વમ્ અદંભિવત્વમ્ વગેરે કહેલું છે તેને જ્ઞાન કહેવું છે, એટલે એ જ્ઞાન જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ થઈ જાય છે. ઉપનિષદમાં એક ઠેકાણે એમ કહેલું છે કે તપથી બ્રહ્મને જાણવું, પછી તે જ જગાએ એમ કહેવું છે કે તપને બ્રહ્મ જાણો. એટલે સાધન પણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે, એટલે કે તપ એ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો સ્વભાવ થઈ જાય છે. જ્ઞાન થયા પછી કંઈ પણ મકારનું દ્વૈત રહેતું નથી તો પછી નિષ્ઠા થયા પછી શી રીતે રહે ? એ દશાને પદાર્થભાવિની કહે છે.

આ પુસ્તકમાં ૧૫૫ મે પાને એક “જાળના ગણપતિ”-નું દર્શાવેલ આપવામાં આવેલ છે. એ દર્શાવેલ મહર્ષિને બહુ ગમે છે. તે એક દર્શાવેલ બરાબર સમજાય તો તેનાથી લોકસેવાનું

રહસ્ય, લક્ષ્મીમાર્ગમાં શરણાગતિનું રહસ્ય અને જ્ઞાનમાર્ગમાં જે બેઠનો નિષેધ કહેલો છે તેનું રહસ્ય ખરાબર સમજી શકાશે. જેણે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરેલ છે તેને ભગવાનથી ભિન્ન જીવ-જગત રહેતાં નથી. જો યાચના કરનાર સેવક ભગવાનથી ભિન્ન રહે તો દ્વેતાપત્તિ થાય માટે ભગવાનથી ભિન્ન પોતાને અને સમજિ-યદિ જગતને ન ભાળવા તેજ સહજ સ્થિતિ, તેજ અમાધિ અને તેજ લક્ષ્મી છે.

નિષ્ઠાવાળા અને નિષ્ઠા વગરના જ્ઞાનીમાં ખાસ ફેર એ હોય છે કે ખરેખરા પ્રકારના જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે તેમાં હુ અને મારું વારંવાર આવતું નથી, એ સાચો જ સંમળાય છે અહંકાર ગયો કે તરત જીવ-પ્રજ્ઞની એકતા થાય છે. બીજા પ્રકારના જે હોય છે તેમાં અહંકારની વાત બહુ આવે છે. એ કારણને લઈને બંનેની આંખમાં અને દૃષ્ટિમાં પણ ફેર હોય છે. જેને અભ્યાસ હોય તે તે ભણી શકે છે. આ બાબતમાં માધ-કાને કાંઈક મમજવું પડે તેટલા માટે અહીં નિષ્ઠાવાળા એક સતનો પરિચય આપેલ છે.

ગુજરાતના ઘણા માણસો શ્રી રમણાશ્રમમાં સત્સંગ માટે આવે છે તેઓ કહે છે આવા આશ્રમે ગુજરાતમાં અથવા કચ્છ-કાઠિયાવાડમાં હોય નો કેનું સારું? એવી અગવડ હોય તો આટલે દૂર ઝૂળી ટ્રેનની અગવડ બોતરીને આવવાની જરૂર રહે નહિ. એ વાત ઠેકઠેક અમે માયી છે ગુજરાતમાં ધનવાન માણસો છે, તેઓ ધારે તો એવા આશ્રમે દાદી શકે, પણ તેમાં ઘણાનું ધ્યાન વેપાર વધારવા તરફ છે સદામી એ તેમનું ધ્યેય છે એઓ પોતાની જરૂરિયાત વધારી મૂકે છે તેમનું ધ્યાન આત્મજ્ઞાન તરફ ખરાબર સાતનું નથી. આત્મજ્ઞાનની જરૂર ધારે ત્યારે તેવા આશ્રમે પણ યશે.

એ પણ સાચે યાદ રાખવા જેવું છે કે નિષ્ઠાવાળા સંત પુરો બહુ વિરલ હોય છે તેમી એવા સંત હોય ત્યાં લોકો અગવડ વેળે પણ સત્સંગ માટે જાય છે. એવા બે સંત

હાલમાં દક્ષિણમાં છે. એક પોંદીચેરીમાં શ્રી અરવિંદ અને ખીજ તિરુવત્તમલઈમાં શ્રી રમણ મહર્ષિ. ખીજ એવા નિઠાવાળા સંત જરૂર છે પણ તે બહુ પ્રસિદ્ધ થયા નથી.

મુંબઈમાં ઘણા લક્ષાધિપતિ છે. છતાં સાધુસંન્યાસીઓને એકાન્તમાં રહેવા માટે ત્યાં કોઈ સારો આશ્રમ એવામાં આવતો નથી. એ મુંબઈને માટે એક ખોટ છે એમ ઠીકી શકાય. કોઈ આગેવાન આ બાબત ધ્યાન ઉપર લઈને પ્રયત્ન કરે તો સાધુસંન્યાસીઓ ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં આવે અને રહી શકે અને ઘણાને આધ્યાત્મિક લાભ મળે તેવું છે. શ્રી રમણાશ્રમમાં એક શુજરાતી બહેન સત્સંગ માટે આવ્યાં હતાં. તેમની સાથે વાતચીત થતાં એમ લાગ્યું કે બહેનો માટે પણ એવા આશ્રમની જરૂર છે. ઘણી વિધવા બહેનોને એકાંતમાં રહી ભક્તિ કરવાની ઇચ્છા થાય છે પણ તેમને માટે એવું કોઈ સ્થળ નથી. તેઓને કુટુંબો પચ્ચે વ્યવહારની વાતો વચ્ચે પરાણે રહેવું પડે છે. જૈન ધર્મની બહેનો માટે એટલે આધ્વીઓ માટે ઉપાશ્રય ઘણે ઠેકાણે છે પણ વેદધર્મની બહેનો માટે એવી કોઈ સગવડ નથી. સ્ત્રીઓ એકાંતમાં ભક્તિ કરી શકે તેવા આશ્રમ તેમને માટે હોય તો તેઓ જ્ઞાન મેળવી ખીજ બહેનોને જ્ઞાન આપી શકે ભવિષ્યની પ્રજા સ્ત્રીઓના ઉદ્ધરમાં તૈયાર થવાની છે, તેથી અધ્યાત્મ વિધાની જેટલી જરૂર પુરવો માટે છે નેટલી જરૂર સ્ત્રીઓ માટે પણ છે. સમાજનું આવું એક મુખ્ય અંગ કાશું રહી જાય તો સમાજ આગળ વધી શકે નહિ.

જેઓને કોઈ જગાએ આશ્રમ કરવાની વૃત્તિ હોય તેમણે તે આશ્રમનું વાતાવરણ આધ્યાત્મિક લાવવાનું શી રીતે રાખવું તે જાણવું હોય તો તેને માટે શ્રી રમણાશ્રમ એ એક આદર્શ નમૂનો છે. અહીં જે રીતે આખો દિવસ શાંતિથી ગાળવામાં આવે છે તે રીત ખીજ આશ્રમોમાં હાજલ કરવા જેવી છે

શ્રી રમણાશ્રમમાં અગ્ને જેટલો વખત રહ્યા તેટલા વખતમાં જે સત્સંગની વાતો ત્યાં દૂકામાં થઈ હતી તેનું રહસ્ય વધારે

વિખતથી લખી શકાય તો જિજ્ઞાસુઓને વધારે ઉપયોગી થાય એવા હેતુથી આ નાનું પુસ્તક તૈયાર કરેલ છે. આ પુસ્તક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પણ ઉપયોગી થાય તેવું છે.

મહર્ષિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત અન્નતવાદ છે. અન્નતવાદ એટલે કાંઈ ઉત્પન્ન થયું નથી, તેથી કાંઈ બનતું નથી, કાંઈ સુધરતું નથી અને કાંઈ બગડતું નથી. આ સિદ્ધાંત વેદાન્તની ઉવટની ભૂમિકાનો છે. તે બરાબર સમજાવવાના થોડા સાધુઓ મળે છે અને તે બરાબર સમજાવવાના પણ બહુ થોડા જિજ્ઞાસુઓ હોય છે. ગુજરાતમાં એવાની બહુ ખામી છે. એ સિદ્ધાંત દૂકામાં આ પુસ્તકના ૧૫ મા પ્રકરણમાં (પાનું ૧૪૭) આપેલો છે. બીજા પ્રકરણમાં પણ તેની ઝાંખી થઈ શકે તેવું છે. તે સમજાવવામાં કેટલાક સંસ્કૃત શબ્દો અનિવાર્ય વાપરવાની જરૂર પડે છે તેથી વાંચનારાઓને કોઈ જગ્યાએ મુશ્કેલી લાગશે પણ ને તેઓ ઉત્સાહપૂર્વક તે સમજાવવાની મહેનત કરશે અને જે ભાગ ન સમજાય તે માટે કોઈ જાની પુસ્તક પાસે જઈ રૂબરૂ પ્રશ્નો મેળવી લેશે તો વધી શકાશે દૂર થઈ જશે.

મહર્ષિના જીવનના પરિચય માટે અને તેમના ઉપદેશ માટે કેટલાંક અંગ્રેજીમાં, હિંદીમાં અને ગુજરાતીમાં પણ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે અને તે "શ્રી રમણાચમ, તિરુવત્તમલઈ" એ સરનામે મળી શકે છે.

‘ઉત્થાન’ કાર્યાલય,
ગોપાગેટ, મકરપુરોડા;
વડોદરા,

}

સ્વામી માધવતીર્થ

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	પરિચય	૯
૨	નિષ્ઠાની અસર	૧૮
૩	આધ્યાત્મિક વાતાવરણ	૨૬
૪	પદાર્થશોધન	૩૨
૫	પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ	૪૧
૬	સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ	૫૧
૭	દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ	૬૩
૮	હૃદયાકાશમાં પ્રકાશનો અનુભવ	૭૧
૯	પ્રભાકારવૃત્તિ	૭૬
૧૦	હું કોણ ?	૮૬
૧૧	આર્યોની વિદ્યા અને પશ્ચિમના સંસ્કાર	૯૬
૧૨	માયા	૧૧૫
૧૩	કાળની વિચિત્ર ગતિ	૧૨૫
૧૪	ઈન્દ્રજાળ	૧૩૯
૧૫	અજાતવાદ	૧૪૭
૧૬	પરમહંસદશા	૧૫૬
	ઉપસંહાર... ..	૧૬૭

શુદ્ધિપત્ર

પાત્ર	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦	૭	મને હતો	હતો, મને
૫૩	૨૦-૨૧	વિદ્યામય	વિજ્ઞાનમય
૭૦	૨૧	તો	તે

“સરતું સાહિત્ય” એટલે “ઉંચામાં ઉંચું સાહિત્ય”

ગ્રંથોનું સૂચીપત્ર

તમા ધાર્મિક ગ્રંથો

સંપૂર્ણ મહાભારત ફળદાર ૭ ગ્રંથોમાં	૪૫-૦
ઉપનિષદો-૧૧૨, જે ગ્રંથમાં	૪-૦
મહાભારતનું સાતિપત્ર	૭-૮
માનસ રામાયણ-જે ગ્રંથમાં	૭-૦
દ્વલસીકૃત રામાયણ ...	૭-૮
વાલ્મીકિ રામાયણ ...	૬-૮
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ	૧૨-૦
હત્ત-પરશુરામ ...	૨-૦
શ્રીમદ્ભાગવત-જે ગ્રંથમાં	૮-૦
ભગવતી (દેવી) ભાગવત	૬-૦
મનુસ્મૃતિ ...	૩-૦
પાતંજલ યોગસૂત્ર ...	૬-૦
જ્ઞાનયોગ ...	૦-૧૨
આખ્યાનમાળા-જે ગ્રંથમાં	૬-૦
વેદિક વિનય ...	૩-૧૨
મહાભારત મંજરી ...	૩-૦
દ્વં દોષુ ૧... ..	૨-૦
અષ્ટાવક્રગીતા ...	૦-૮
અવધૂતગીતા ...	૧-૦
આત્મરામાયણ ...	૦-૧૨
ઇવનુમિતિવિવેક... ..	૧-૪

ઉપદેશસારસંગ્રહ ...	૧-૮
સુત્રોદયરત્નાકર ...	૧-૮
હૃદયતરંગ ને બ્રાહ્મણની ગૌ	૧-૦
આર્યધર્મનીતિ અને ચાણક્યનીતિસાર	૦-૮
ચિકુરનીતિ ...	૦-૧૨
વિજ્ઞાની વાટે ને રામાયણની રત્નપ્રભા	૦-૪
વિષ્ણુસંહસનામાવલિ દર્શન	૦-૬
પરમાનંદની પ્રાપ્તિ ...	૧-૮
વિષ્ણુસંહસનામ ...	૦-૨
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા	૪-૦
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-નીલકંઠી	૧-૧૦
શ્રીભગવદ્ગીતા-આ. ૧૮ મી	૦-૮
શ્રીભગવદ્ગીતા-આ. ૨૦ મી	૦-૪
શ્રીપંચરત્નગીતા-(શ્રીધરી)	૧-૧૦

સંતવાણી તથા ઉપદેશો

પરમસુખી ચવાના ઉપાય .	૨-૦
અખાની વાણી ...	૩-૦
દીવાને સાગર ...	૪-૮
પ્રીતમદાસની વાણી ...	૨-૮
બનનસાગર ...	૨-૮
શુભરાતની ગરબો ...	૧-૦

દુકાશમ પ્રાયા-એ અંશમાં	૧-૦
દાસબોધ	૨-૮
સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશો	૨-૮
" " સદુપદેશો ૬૦	૨-૮
રામકૃષ્ણકથામૃત ...	૫-૦
સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો	૨-૪
" " બક્તિયોગ	૧-૮
પાતંજલિયોગ ને જ્ઞાનયોગ	૨-૦
તુકારામજી:-	૦-૫
પ્રભુભય ઇવનર્તુ ૧૬૨૫	૧-૦

બાળોપયોગી

ભારતીય નીતિકથાઓ...	૦-૮
સુબોધક નીતિકથા ...	૦-૮
સદ્ગુણી બાળકો ...	૦-૪
બાળસદ્બોધ	૦-૪
બાળકોની વાતો-ભાગ ૧, ૨	૦-૧૧
નિરપેક્ષ અને બીજા ...	૧-૮

સંતપુરુષોનાં ચરિત્રો

મહર્ષિ દયાનંદ ...	૧-૦
સ્વામી સદ્ગુણનંદ ...	૦-૧૨
શુક નાનક	૦-૬
બ્રહ્મચરિત્ર ને સંતપુરુષો	૨-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ-ચરિત્ર	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદ ...	૩-૦
સ્વામી રામતીર્થ-ચરિત્ર	૩-૦
સંત દુકાશમ	૨-૮
મૈત્રેય મહાપ્રભુ-ત્રણ અંશ	૧-૮

જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ	૨-૮
સ્વામીશ્રી બલ્લાનંદ અને } સિવાનંદનાં ચરિત્રો	૧-૬
શ્રીરામચંદ્ર દત્ત ને } નામમહાસુધનાં ચરિત્રો	૧-૦
સરસુદાસજી, ભૂમરભક્ત } અને જનકીદાસજી	૦-૧૦
ભક્તચરિત્ર -	૨-૮
મહાવીર-ચરિત્ર... ..	૦-૬
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-એ અંશ ૪-૪	
સુરિશ્વર ગદાત્રાઓ ...	૨-૪
હિંદના આચાર્ય-છપાય છે.	
તૈલંચ સ્વામી	૦-૪

સ્ત્રીઉપયોગી અંશો

ભારતની દેવીઓ-ત્રણ અંશમાં	૬-૦
દયાળુ માતા ને સદ્ગુણી પુત્રી	૦-૮
ફેંટી વાર્તાઓ-ભાગ ૧ હો	૪-૮
" - ભાગ ૨ હો	૨-૮
" - ભાગ ૫ હો	૨-૮
" - ભાગ ૬ હો	૨-૮
સ્વર્ગનું વિમાન... ..	૨-૦
સ્વર્ગની કૃત્તી	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ	૨-૦
સ્વર્ગનો જન્મનો... ..	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ	૨-૦
સ્વર્ગની નિંદગી	૨-૦
સંસારમાં સ્વર્ગ	૨-૦

સ્વર્ગનો આનંદ ...	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી ...	૨-૦
સ્વર્ગની સડક ...	૨-૦

ઐતિહાસિક ને સાહિત્ય

સાહિત્યપ્રારંભિકા ...	૧-૦
કચ્છની યોગવાર્તા ...	૨-૦
ભારતના વીરપુરુષો ...	૧-૪
વીર દુર્ગાદાસને માટે સરદારો ૧-૦	

ઉત્સાહ ને ચેતનાપ્રેરક

સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ? ૧-૦	
સુખોષ્ઠ કથાસાગર ...	૨-૦
આગળ ધસો ...	૨-૮
ભાગ્યના સજાઓ ...	૨-૮
સુખી જીવનનાં સાધન ૧-૮	

આદર્શ દર્શાવતીમાળા-ભાગ ૧, ૨ ૪-	
કલ્પખાતું ...	૩-
સુખસંગ્રહ-ભાગ ૧, ૨, ને ૬ ૫-	
સોનેરી સૂચનો ...	૦-૧
સુખોષ્ઠ પુષ્પવાટિકા ...	૦-૧

વૈદક ને વિજ્ઞાન

આર્યભટ્ટ ૭પાય ૭. ...	૧-૦
ઔષધિ કલ્પવૃક્ષ ...	૦-૧
વૈદકસંજ્ઞાની વિચારો-ભા. ૧, ૨, ૩-૧	
આયુર્વેદનિબંધમાળા-ભા. ૧ ૨-૮	
" " ભાગ ૨નો ૧-૧૧	
આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન ૦-૪	
આરોગ્ય ને ખોરાક ...	૧-૦
દિવના આર્થિક વિકાસની યોજના ૦-૮	

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડે. ભદ્ર, નદી જવાને રસ્તે, સેશન્સ હોટ પાસે, અમદાવાદ
અને માલબાદેવી રોડ, દાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે, મુંબઈ-૨

શ્રી રમણ મહર્ષિ

તેમનો પરિચય અને બોધ

૧ : પરિચય

દક્ષિણુદિંદુસ્તાનમાં શ્રી રમણ મહર્ષિ એ એક મહાન આત્મનિષ્ઠાવાળા સંત પુરુષ છે. તેમણે લગભગ ૫૦ વર્ષ સુધી એક જગ્યાએ રહીને નૈષ્ઠિક પ્રવ્રત્યર્થી, તપથી, ધ્યાનથી, જ્ઞાનથી, મૌનથી અને વૈરાગ્યથી એવી ઢાળ પ્રાપ્ત કરેલી છે કે જેવી આ કાળમાં પ્રાપ્ત કરવી ઘણાને મુશ્કેલ લાગે છે. તેમનું રમણાશ્રમ એ એક તીર્થનું સ્થળ થઈ પડેલ છે. અહીં વારંવાર હિંદુસ્તાનના બધા પ્રાંતોમાંથી અને બહારના દેશોમાંથી મુમુક્ષુઓ આવી આત્મજ્ઞાનના અઘરા પ્રશ્નોના ખુલાસા મેળવી શકે છે, જ્ઞાનની રીત પૂછી શકે છે અને તેમની પાસે ધ્યાનમાં બેસી તેમની નિઠાની અસર લઈ શકે છે.

શ્રી રમણ મહર્ષિના શરીરનો જન્મ સને ૧૮૭૬માં મદુરાથી ૩૦ માર્ચ દૂર તિરુપુઝી ગામમાં થયો છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તેમની સ્મરણશક્તિ બહુ તીવ્ર હતી. કોઈ પુસ્તક એકવાર વાંચતાં તેમને યાદ રહી જતું હતું. પણ તેમને નિદ્રાની ટેવ ઘણી હતી. નિદ્રામાં હોવા છતાં બિડીને કાંઈ કામ કરી સેતા અને બહાર ચાલ્યા જતા તોયે તેમને જ્ઞાન રહેતું નહિ. તેમનો સ્વભાવ નાની ઉંમરમાં રમતિયાળ હતો. તે જ્યારે

હિ વતા હતા ત્યારે તેમના કેટલાક મિત્રો રમતને ખાતર તેમ-
ની જે ઠેકાણે લઈ જતા પણ તેમને કોઈ લાન રહેતું નહિ તેમનું
મૂળ નામ વેકટરામ હતું ૧૬ મે વર્ષે વેકટરામની શ્રિ દગીમ
ધાર્મિક પરિવર્તન થવા લાગ્યું તેની હકીકત તેમણે પોતે જ
ઢૂકામાં નીચે પ્રમાણે કહેલી છે —

“ સગણ ૧૬-૧૭ વયની હોમરે હું સારી તદુરસ્તી
ભોગવનો મને હતો, કોઈ પણ પ્રકારનું દરદ ન હતું એક દિવસ
સવારે ઊઠતા મને એકદમ મરણની ખીક લાગી મને લાગ્યું કે
હું હમણાં મરી જઈશ, તેથી તે દિવસે હું એકલો મારા ઓર
ડામાં બેસી રહ્યો મેં કોઈ દાકતરને અથવા મિત્રને બોલાયા
નહિ મેં મારા મનને પૂછ્યું — હવે મરણ આવ્યું છે, મારે હવે શું
કરવું ? એમ વિચાર કરી મેં મારા હાથપગ, મડદાની માફક
લાખા કર્યા, મારા માણુ બધાં કર્યા, પછી મેં મારા મનને કહ્યું —
આ શરીર હવે મરી ગયું ■ તેને હવે રમણને લઈ જવામાં
આવશે અને બાળવામાં આવશે પણ શરીરના મરણને હું જોઈ
શકું છું તેથી હું મરતો નથી આ શરીર શાત થઈ ગયું છે
છતાં હું મને એવો ને એવો શરીરથી જુદો અનુભવી શકું છું,
તેથી હું આત્મા છું, હું શરીર નથી અને આત્મા મરતો નથી
આ માત્ર મારા મનનો તર્ક નહોતો, આ તે વખતનો મારો
સચોટ અનુભવ હતો તે વખત પછી આ અનુભવ મને વાર-
વાર થતો હતો, આ અનુભવ પછી મગ્ણની ખીક મારે માટે
હંમેશને માટે જતી રહી આ અનુભવની અસર એવી થઈ કે
મને મારા મગામાં, મિત્રોમાં અને અભ્યાસમાં રમ રહ્યો નહિ,
કેટલાક મને જ્ઞાની અને યોગી કહીને મારી મરકરી કરતા હતા
પણ જ્યારે કુરસદ મને ત્યારે હું આત્માના ધ્યાનમાં બેસતો ”

આ પ્રમાણે શ્રી રમણ મહર્ષિએ પોતાને નાની હોમરમાં
થયેલ આત્માનો અનુભવ સમજાવેલો ■ એ અનુભવને લઈને
નિરાળના અભ્યાસમાંથી તેમનું મન ખસી જવાથી તેમના કાકા
અને ભાઈ તેમને ધણે કપડો આપતા એક વખત તેમને ધ્યાનમાં

જેઠેલા બેઠ તેમના લાઘ્યે તેમને કહ્યું: “ તારે યોગી થવું હોય તો નિશાળના અધ્યાસનો અને બીજો નકામો અર્થ અમારા ઉપર શા માટે નાખે છે ? ” આવાં મહેણાં વારંવાર સાંભળવાથી એક વખત વેંકટરામને (શ્રી રમણ મહર્ષિને) એવું લાગ્યું કે તેના લાઘની વાત સાચી છે, તેથી સને ૧૮૯૬માં એક દિવસ તક બેઠ તે તિરુવન્નમલઈ ગામે અરુણાચળ પર્વતની ગુફાઓમાં ગુપ્તપણે તપ કરવા ચાકી નીકળ્યા. બે-ત્રણ વર્ષ સુધી તેમના કુટુંબને તેમનો પત્તો લાગ્યો નહિ.

મદ્રાસ ઇલાકામાં આરકોટ જિલ્લામાં તિરુવન્નમલઈ નામનું એક પવિત્ર તીર્થસ્થળ છે, ત્યાં અરુણાચળ નામનો એક પવિત્ર પર્વત છે. ત્યાં આ મહાત્મા સને ૧૮૯૬ માં ૧૭ વર્ષની ઉંમરે તપ કરવા ગયા છે. હજી સુધી પણ તેઓ તે પર્વતની તળેટીમાં બંધાવેલા આમ્રમમાં રહે છે. આવા મહાત્માનું જીવન અને તેમનો ઉપદેશ આ માર્ગના જિજ્ઞાસુઓને ઉપયોગી હોવાથી આ પુસ્તકમાં દ્વંકામાં આપવામાં આવેલો છે.

પોતે શરીર નથી એવું લાન વેંકટરામને સતત રહેતું હતું. તેથી દેહના ધર્મની પરવા તેમણે છોડવા માંડી, જનોઈ તોડી નાખી અને પાસે બે-ત્રણ રૂપિયા હતા તે ફેંકી દીધા. તેમને એમ લાગ્યું કે જે ભગવાન પશુપક્ષીની સંભાળ રાખે છે તે તેમની પણ સંભાળ રાખશે; તેથી શરીરની રક્ષાના વિચાર છોડી તેમણે મીન અને ધ્યાન વધારવા માંડ્યાં. મહેલાં તે અરુણાચલ પર્વતની તળેટીમાં આવેલ તિરુવન્નમલઈ ગામમાં જ્યાં અરુણાચળનું મોટું મંદિર છે તેના એક ખૂણામાં આવેલી એક ગુફામાં રહેતા હતા. કોઈ વખતે જ્યારે બહાર આવતા ત્યારે તે ગામના કેટલાક છોકરાઓ તેમને ગાંડા માની તેમની તરફ પથરા નાખી તેમને પજવતા, પણ તેમણે ચોતાની ધીરજ છોડી નહિ. પોતે ઘણા કલાકો સમાધિનો આનંદ ભોગવી શકતા હતા તેથી બહારની અગવડોની તેમણે ફરકાર કરી નહિ. વખત જતાં તેમની ખ્યાતિ ધીરે ધીરે વધવા લાગી અને તેથી ભિક્ષા

મુશ્કેલી વગર મળવા લાગી. કોઈ કોઈ માણસો તેમને વાંચવા માટે વેદાન્તના શ્રદ્ધા આપી જતા હતા. તેનો અભ્યાસ કરતાં તેમને એમ લાગ્યું કે જે અનુભવ તેમને સમાધિમાં થતો હતો તે જ વેદાન્તનાં શાસ્ત્રોમાં લખેલો છે. તેમની માનસાયા તામીલ છે. તેમનો અંગ્રેજી અભ્યાસ ૬ ક્લાસ ધોરણ સુધીનો છે. તે ઉપરાંત પોને સંસ્કૃત, નેલુગુ અને મલાયલમ ભાષા પણ પળુ જાણે છે.

ત્રણ વર્ષ પછી તેમનાં કુટુંબીજન તેમને શોધી શક્યા. તેમના ભાઈ તેમને પાછા ઘેર લઈ જવા માટે આવ્યા પણ પોને પોતાના નિમિત્તથી કળ્યા નહિ. તેમની મા તેડવા આવ્યાં તો પણ પોને પોતાની જગ્યા છોડી નહિ. ઉપર તેમનાં મા અને ભાઈ તેમના આશ્રમમાં આવીને રહ્યાં. તેમનાં માં સ્વરૂપાવસ્થ થયાં છે, તેમના ભાઈએ સંન્યાસ લીધો છે. મહર્ષિની પ્રખ્યાતિ ધીરે ધીરે બહુ વધી અને ઘણા વિદ્વાનો પણ તેમના ઉપદેશ માટે તેમની પાસે આવવા લાગ્યા. મહર્ષિ હરેકને તેમના અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપતા અને હરેકને પોતાના હૃદયમાં જોડા કોતરવાનું કહેતા. એક વખત પીલાઈ નામના એક ગૃહસ્થે મહર્ષિને ૧૪ પ્રશ્ન પૂછ્યા, તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે:—
“તમે શરીર નથી, પ્રાણ નથી, ઇન્દ્રિયો નથી, મન, બુદ્ધિ વગેરે નથી. એ બાદ કરતાં બાકી જે રહે તે તમારું સ્વરૂપ છે, તે સાચ્યદાનંદ છે. જ્યારે બધા દરયનો બાધ થાય ત્યારે સચ્ચિદાનંદનો અનુભવ થાય છે. દ્રશ્ય અને દરશ્ય એ રજ્જુ-સર્પના જેવું છે. જ્યાંસુધી સર્પનો બાધ થતો નથી ત્યાંસુધી રજ્જુનું બાન થતું નથી તે જ પ્રમાણે જ્યાંસુધી દરયનો બાધ નહિ થાય ત્યાંસુધી સચ્ચિદાનંદનો અનુભવ થશે નહિ.

પીલાઈ—દરયનો બાધ ક્યારે થાય ?

મહર્ષિ—બધા પિયાર, બુદ્ધિ ક્રિયા અને બધા દરયનું કારણ મન છે, મન સાત ઘસે તો બધું સાત લાગશે. જ્યારે મન બહાર ભસે ત્યારે જમત દેખાય છે, માટે મનને અંદર ખાંઈ કોણ છું ? એ પ્રશ્ન પોને પોતાને પૂછવો. એ પ્રશ્ન

પૂછશે એટલે મન શાંત થવા લાગશે, પોતાના અહંકારનો આત્મામાં લય કરવો એ ખરી ભક્તિ છે.

પીલાઈ—મનને સુધારવા માટે ખીજ કોઈ ઉપાય છે કે નહિ ?

મહર્ષિ—પોતાના આત્માની શોધ સિવાય ખીજ ઉપાય પૂરતા નથી. ખીજ ઉપાયથી થોડી વાર મન શાંત થાય છે, પણ પાછું ફૂટવા મહિ છે અને ચંચળ બને છે. તમે કોણ છો ? એ શોધ કરવા માટે જેમ જેમ તમે હૃદયમાં ભેંડા ઊતરશો તેમ નેમ મન અને વાસના ક્ષીણ થતાં જ જશે. જ્યારે શંકા ઊઠે ત્યારે શંકાનો જવાબ મેળવવા પ્રયત્ન ન કરવો પણ એ શંકા ઠોળે થાય છે તેની શોધ કરો. બધા સંકલ્પોને તેના મૂળમાંથી કાઢી નાખવા એ ખરી વૈરાગ્ય છે.

પીલાઈ—ભગવાને આ જગતમાં આટલી ધાંધલ શા માટે રચી હશે. શું જ બને છે તે ભગવાનની ઇચ્છાથી બનતું નથી ?

મહર્ષિ—ભગવાન પરિપૂર્ણ છે તેને કોઈ ઇચ્છા નથી.

જેમ સૂર્ય ઊગે છે ત્યારે માણસો પોતપોતાના કામે લાગી બસ છે તેમ ભગવાનની સત્તાથી બધું ચાલ્યા કરે છે પણ તેને પોતાને કોઈ બતની ઇચ્છા નથી.

થોડા વખત પછી કાવ્યકાંત ગણપતિ શાસ્ત્રી નામના એક વિદ્વાન પુરુષ મહર્ષિ પાસે આવ્યા. તેમણે ઈતિહાસ પુરાણ, ઉપનિષદ વગેરેના સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગણપતિ શાસ્ત્રીએ મહર્ષિને કહ્યું કે “મેં ઘણો અભ્યાસ કર્યો છે પણ તપ શું કહેવાય તેની મને ખબર નથી.”

મહર્ષિ—તમે કહો છો કે, ‘મેં ઘણો અભ્યાસ કરેલો છે’ તો એ ‘મે’ શબ્દ ક્યાંથી ઊઠે છે તેની ખરાબર શોધ કરી શકો તો તે મોટામાં મોટું તપ છે. જ્યારે આપણે કોઈ મત્રનો જપ કરીએ ત્યારે તે અવાજ જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાં જો મનને એકાગ્ર કરી શકીએ તો તે તપ છે.

આ જવાબથી તે શાસ્ત્રીને બહુ આનંદ થયો. તેમને જેમ

લાગ્યું કે આ મહાત્માનો અનુભવ શાસ્ત્રો સાથે ખરાબર મળતો આવે છે તેથી તે દિવસથી તેમણે તેમનું નામ “લગવાનશ્રી રમણ મહર્ષિ” પાડ્યું અને પછી બધા તે નામથી તેમને ઓળખવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે શાસ્ત્રીજી અને મહર્ષિ વચ્ચે પ્રેમ વધવા લાગ્યો. શાસ્ત્રીજીને મહર્ષિના અનુભવનો લાભ મળ્યો અને મહર્ષિ ને શાસ્ત્રીજીના શાસ્ત્રના જ્ઞાનનો લાભ મળ્યો.

આત્મસાક્ષાત્કાર માટે મહર્ષિ ત્રણ સાધન બનાવે છે. ૧ વર્માચરણ ૨ ધર ઉપાસના અને ૩ એને કેણ છે તેની શોધ. એ ત્રણેમા ત્રણ સાધન ઉપર તે બહુ ભાર દે છે તે કહે છે કે “તમે તમારા મનને પાછું વાળો, તેના મૂળની શોધ કરો, બધા વિચાર કયાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેની તપાસ કરો, તે મૂળ જગ્યાએ આનંદમય, પ્રકાશમય આત્મા છે.” આવી વાનો ઘણા માણસોએ કેટલેક ઠેકાણે સાંભળેલ હોય છે, છતાં તેનું સાધન બતાવવામાં દરેક મહાત્મા પોતાના અનુભવ પ્રમાણે નવી નવી યુક્તિઓ બતાવે છે અને તે યુક્તિ કેટલાક જિજ્ઞાસુઓને માફક આવી જાય છે તેવીજ રીતે મહર્ષિ પણ પોતાના અનુભવની રીત બતાવે છે.

જેમ જેમ મહર્ષિ જિજ્ઞાસુઓને આત્મ્યાત્મિક મહત્ત્વ આપતા ગયા તેમ તેમ તેમની કીર્તિ વધવા લાગી તેથી શ્રીઅરુણાચળ પર્વત ઉપર રહેતા કેટલાક માણસો તેમની અરેખાઈ કરવા લાગ્યા અને તેમને પજવવા લાગ્યા પણ મહર્ષિ તેમના પ્રત્યે સમભાવ રાખતા હતા.

તેમના માતશ્રી કે જે થોડા વખત થયા ત્યાં રહેતા હતા તેમનો ત્યાં દેહાંત થયો તેથી તેમને માટે એક સમાધિમંદિર તળેટીમાં બાંધવામાં આવ્યું. તે મંદિરની પૂજની સગવડ માટે અને મહર્ષિને મળવા આવનાર માણસોની સગવડ માટે ત્યાં એક આશ્રમ બાંધવામાં આવ્યો. તે આશ્રમના મહાનોમા મહર્ષિ અને તેમના થોડાક શિષ્યો રહેવા લાગ્યા.

મહર્ષિને પંચાની જરૂર પડતી નહોતી તેથી તે પેસાને

અડકતા નહિ. તેમને ફક્ત ખાવાનું જોઈતું હતું અને તે મળી-
રહેતું હતું. પણ જેમ જેમ તેમની કીર્તિ વધી અને આશ્રમમાં
આવનાર માણસોની સંખ્યા વધવા લાગી તેમ તેમ તે માણ-
સોને રાખવાનો અને જમાડવાનો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થવો અને આશ્રમ
માટે પૈસા આપવાવાળા પણ આવવા લાગ્યા. મહર્ષિએ તેમના
શિષ્યોને કહ્યું કે જે આવે તે વાપરી નાખવું તો પણ કેટલાક
ચોર અને છૂંટારાના મનનાં એમ લાગ્યું કે આશ્રમમાં પૈસા
હીક છે. એક વખત ચોર આવી જે કાંઈ ચોડું ઘણું મળ્યું તે
લઈ ગયા. બીજા વખત ચોરો આવ્યા અને મહર્ષિને તેની ખબર
પડી. મહર્ષિએ કહ્યું: “તેમને જે લેવું હોય તે લઈ જવા દો,
આપણે આપણો ધર્મ માળવો” છતાં ચોરો શાંત થયા નહિ.
મહર્ષિએ ચોરોને કહ્યું: “અમે બધા આશ્રમની બહાર નીકળી
જઈએ છીએ એટલે તમને વિદ્વન થશે નહિ.” ચોરોએ બત્તી
માગી એટલે મહર્ષિએ તે લાવી આપી. તે પછી ચોરોએ એક
શિષ્યના ખિસ્સામાં રહેલ દશ રૂપિયા અને બીજી ચીજો મળી
લગભગ દશ રૂપિયાનો માલ લીધો. કેટલાક શિષ્યોએ મહર્ષિને
કહ્યું: “આપ અમને રજા આપો તો અમે ચોરોને મારી પૂરા
કરીએ.” મહર્ષિએ કહ્યું: “નહિ, તમે તેમને મારો અને કોઈને
લાગે અથવા કોઈ મરી જાય તો જગત તેમનો દોષ કાઢે નહિ
પણ આપણો દોષ કાઢે; તેઓ અજ્ઞાનથી પોતાનો ધંધો કરે
છે, આપણે આપણા જ્ઞાનથી આપણો ધર્મ સાચવવો જોઈએ.”
મહર્ષિ જ્યારે પર્વત ઉપર રહેતા હતા ત્યારે તેમણે સર્પ,
વાંકરા, કૂતરા અને કાગડાને પણ મિત્ર કરી લીધા હતા.

મહર્ષિ પર્વતને પણ હૃદયરની મૂર્તિ માની તેની પ્રાર્થના કરતા
હતા. તે કહે છે કે બધા પ્રત્યે સમસાવ રાખવો.

એક વખત એક સર્પ તેમના બધા ઉપર ચડ્યો હતો
અને તે કેટલાક કલાક ત્યાં રહ્યો તોયે પોતે તેને ઉતાર્યો નહિ.
મહર્ષિ કહે છે કે આત્મજ્ઞાની પુરુષોને આવાં પ્રાણી હરકત
કરતાં નથી, છતાં જે દેહ આપણો નથી તે જાય તો પણ શું

ખોદ છે ? આપણા દાતથી આપણી જીભ કપાય તો આપણે જેમ દાતને શિક્ષા કરતા નથી, તેવી જ રીતે સર્પને શિક્ષા કરવાની જરૂર નથી.

જ્યારે તેમના જન્મદિવસનો પહેલો હિત્તવ શિષ્યો ઊજવવા લાગ્યા ત્યારે મહર્ષિએ કહ્યું “પહેલા તમારો જન્મ કયાથી થયો છે તે શોધી કાઢો જે દિવસે તમે જન્મમરણ-રહિત દશાનો અનુભવ કરી શકો તે તમારો જન્મદિવસ છે. પોતાના શરીરનો જન્મદિવસ ઊજવવો એ મહાદાનો જન્મદિવસ ઊજવવા બરાબર છે” શિષ્યોએ જવાબ આપ્યો કે, “અમારે તે દિવસ અમારી ગુહ્ય માટે ઊજવવો છે”

મહર્ષિ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હોવાથી તેમને વ્યાવહારિક દષ્ટિએ કુટુંબ નથી, છતાં ગાય, ખસડોત્પી, મોર, વાદરા વગેરેને તેણે પોતાના નજીકના સગા માની લીધેલ છે ખસડોત્પીએ તેમની પાસે મગફળીના દાણા ખાવા આવે છે મહર્ષિ તેમને માટે એવા દાણા એક ડબીમાં રાખી મૂકે છે.

મહર્ષિ પોતે બહુ જ થોડું ખાંધે છે કોઈ કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે તો દૂકામાં જવાળ આપે છે દરેકને તેના અધિકાર પ્રમાણે સમજાવે છે મહર્ષિ પાસે જેસતા ઘણાની વૃત્તિ અતર્મુખ તરત થઈ જાય છે તે પોતે કોઈની સાથે વાદમા ઊતરતા નથી, પણ કોઈ જિજ્ઞાસુ પોતાની મુશ્કેલી દૂર કરવા સાથે પ્રશ્ન પૂછે તો તેનો મચોટ જવાળ આપે છે.

કોઈને ધ્યાનમાં કાંઈ દેખાય, સૂર્યના જેવું અથવા ચંદ્રના જેવું તેજ દેખાય ત્યારે મહર્ષિ કહે છે કે તે એવા માટે વખત ગુમાવવો નહિ પણ આગળ વધવું જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ અથવા રામ અથવા શિવ દેખાય ત્યારે પણ ત્યાં અટકી કાંઈ વર માગવા નહિ, આવા દર્શોથી સાધકની ઇચ્છા વધે અને તે આત્માના સાક્ષાત્કારમાં વિદનરૂપ છે.

એક વખત શ્રીમહર્ષિને કોઈએ પૂછ્યું કે-સિદ્ધિ માટે આપનો શો મત છે ?

મહર્ષિ—આત્મશાસ્ત્રાત્કાર એ ગોટામાં મોટી ચિદ્રિ છે.

પ્રશ્ન—૫ ડોલુ છું ? તેનો વિચાર જ્યારે હું કરું છું ત્યારે અંદરથી કાંઈ જવાળ મળતો નથી

ઉત્તર—એ માન્યતામાં જલ છે ને ખગળર શોધ કરસો તો જણાશે કે જે ‘હું’ શોધ કરવા માડે છે તે ‘હું’ પાછળથી રહેતો નથી જેમ જેમ તમે નામરૂપવાળા ખોટા વિચાર છોડતા જશો તેમ તેમ તમે જાંડા ઝિવરતા જરો

પ્રશ્ન—જે નિર્વિકલ્પ હગામા આત્મા મિવાય કાંઈ રહેતુ ન હોય તો તેમા આનંદ કેમ આવે ?

ઉત્તર—તમે એમ મમને છો કે કોઈ વસ્તુની ગાયે મખંધ થાય તો જ સુખ મળે પણ એ વાત ગાચી નથી.

આનંદ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. જે સુખ ખીનુ વસ્તુ-માંથી મળે છે તે આત્માના સુખનો અશ છે તે પૂર્ણ સુખ નથી. જ્યાસુધી ખીનુ ભેઈએ છે ત્યાસુધી અપૂર્ણતા લાગે છે જ્યારે આત્મા જ છે એમ લાગે છે ત્યારે નિત્ય સુખ રહે છે ને એમ ન હોય અને ખીનુ મળવાથી સુખ મળતુ હોય તો જેટલા માણુમ કુટુખમા વધે, જેટલો પસો વધે તેટલુ સુખ વધતુ ભેઈએ અને જેટલી વસ્તુ ઓછી થાય તેટલુ સુખ ઠમી થતુ ભેઈએ અને હિનમા જ્યારે ખમુ જતુ રહે ત્યારે દુખ લાગતુ ભેઈએ પણ તમને લાગે છે કે હિનમા કાંઈ નથી છતા માણુમ જગીને ઠહે છે કે હું સુખે રૂનો હનો તેથી જ્યા આત્મા મિવાય ખીનુ કાંઈ નથી ત્યા સુખ છે

મનની મમક્ષ જ્યાં ગમતી વસ્તુઓ રન્દ થાય છે ત્યારે મનને આનંદ થાય છે વસ્તુત આનંદ આત્મામા અતર્ગત છે અને ખીજે કોઈ આનંદ છે જ નહિ અને તે પારકો અથવા દૂર નથી તમે જેને આનંદદાયક અવસ્થા ગણો છો તેવા પ્રમણિમા પણ તમે આત્મામા મજ્જન કરો છો, એ મજ્જનને પરિણામે તમને આત્મગત આનંદ મળે છે, પરંતુ ખોટા વિચારો-

ના સંજને કારણે એ આનંદ તમને જીજ્ઞ વસ્તુઓમાં અને ઘટનાઓમાં દેખાય છે. ખરેખરી રીતે જોતાં એ આનંદ તમારી અંદર જ છે. આવા પ્રસંગોએ તમે અજાણપણે પણ આત્મામાં દૂબકી મારો છો. એક માત્ર સત્યસ્વરૂપ આત્મા કે જે વસ્તુતઃ આનંદસ્વરૂપ છે તે અને તમે એક જ છો એવા અનુભવ-માંથી જન્મેલી શ્રદ્ધા સહિત અને જ્ઞાનસહિત જો તમે આત્મામાં દૂબકી મારો તો આત્મપ્રાપ્તિની દશા અનુભવમાં આવશે.

૨ : નિષ્ઠાની અસર

દક્ષિણુદિંદુસ્તાનમાં વેદના કર્મકાંડનું બહુ જોર છે. તેથી બ્રાહ્મણો અને જીજ્ઞ જ્ઞાતિઓ વચ્ચે સ્પર્શ-અસ્પર્શનો ભેદ પણ ચાલ્યો આવે છે. એ પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ સારા સંસ્કારવાળા માણસોને ખરાબ સંસ્કારવાળા માણસોથી અલગ રાખવાનો હોય છે કે જેથી અંતઃકરણમાં શુદ્ધિ સારી રહે અને સમાજમાં એક જ્ઞાતિનમૂનારૂપ રહે. પણ હાલના કાળમાં ઘણા દેશોના સંસ્કારની ભેળસેળ થયેલી હોવાથી સારા સંસ્કારવાળાની એક જાતિ મળવી મુશ્કેલ છે. બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિમાં શુદ્ધ જેવા માણસો દેખાય ■ અને શૂદ્રની જ્ઞાતિમાં પણ સાગ ભક્તો જેવામાં આવે છે. જેમ રાજસતામાં અભિમાન, અનીતિ અને કલિયુગની અસર આવી ગયેલ છે તેમ ધર્મમત્તામાં પણ અભિમાન, દંભ અને કલિયુગની અસર આવી ગયેલ છે. તે દૂર કરવા માટે જેમ રાજ્યો વચ્ચે લડાઈઓ ઉત્પન્ન થયેલ છે, તેમ માથો ધર્મ સમ-જીવનાર મહાત્માઓની જરૂર રહે છે. જેમ જેમ સમાજને એવી જરૂર લાગશે તેમ તેમ તેવા મહાત્માઓ પણ આવવા લાગશે. તેઓ કેટલીક ખોટી રીતોએ તોડી આત્મ તરફ દરેકનું લક્ષ દોરશે.

દક્ષિણની કર્મકાંડવાળી પ્રજાની વચ્ચે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ પ્રગટ થવાની જરૂર હતી. ઘણાં વર્ષ પહેલાં આ પ્રાંતમાં સારા સંતો થયા હતા. વેદધર્મના મુખ્ય આચાર્યો લગભગ બધા

દક્ષિણમાં પ્રગટ થયા હતા. પણ વર્તમાન કાળમાં એવા સંતની ખામી હતી. તેથી શ્રીરમણ મહર્ષિનો તે દેશમાં જન્મ થયો છે. મહર્ષિ બેઠ રાખતા નથી, બ્રાહ્મણ ઉપરાંત બીજાઓ અને પુરોષિ-અનો પણ તેમની સાથે જમી શકે છે. મુસલમાનો તેમના આશ્રમમાં આવી જ્ઞાનનો લાલ લઈ શકે છે. વેદનો કર્મકાંડ માલુસના હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે. પણ તેથી આગળ વધવું જોઈએ. જ્યારે જ્ઞાન માટેની જિજ્ઞાસા તૈયાર થાય ત્યારે તેવા સંત મળી રહે છે. જ્યાં નાનાં ઝાડ ઊગ્યાં હોય અને તેને વધવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો ત્યાં વરસાદ જરૂર આવે છે. ઉપાદાન કારણ નિમિત્ત કારણને ખેંચી લાવે છે. પુરોષમાં અને બીજા દેશોમાં લડાઈઓ કેમ જાગે છે? કારણ કે તે વખતના માલુસો રાગદ્વેષ લઈને જન્મેલા હોય છે અને દુઃકું પ્રારબ્ધ લઈને આવેલા હોય છે. હાલના ઘણા ભોંકેને ધન અને શક્તિ વધારે મળે છે, તેનાથી રાગદ્વેષ વધે છે. હિંદુસ્તાન એક એવો દેશ છે કે જ્યાં ધન વધારવા માટે ખામ ધ્યાન પહેલેથી આપેલ નથી. અથવા ધર્મ પ્રમાણે એટલે નીતિથી ધન કમાવાનું કહેલ છે. આ દેશમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ માનેલ છે અને તેમાં મોક્ષ ઉપર વધારે ધ્યાન આપેલ છે. નથી લડવાનું કામ ક્રમ શત્રિયો માટે રાખ્યું. તે શત્રિયો હાલનાં યત્રીની મદદથી થતી લડાઈની સામે ટકી શકતા નથી.

હિંદુસ્તાનમાં અને તેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણમાં ધર્મનું ભેર વધારે છે. આ તરફ મહાત્માઓનાં વચનો સોંપે શ્રદ્ધાથી ગ્રહણ કરે છે. પત્રિમના વેપારી અને સ્વાર્થી સંસ્કાર લગલગ ખસે વ્યાપી ગયેલ છે; તો પણ દક્ષિણમાં હજી આર્યોના જૂના સંસ્કારની અસર થઈ રહી છે. આ તરફ વેદપાઠી બ્રાહ્મણો જેટલા પ્રમાણમાં મળે છે, તેટલા (કાશી સિવાય) બીજે મળતા નથી.

શ્રીરમણ મહર્ષિની નિઘાની કીર્તિ બીજા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ગયેલ છે. તામીલ એ તેમની માનુસાયા છે. તે અસ્કૃત ઠીક જાય છે, અંગ્રેજી સમજી શકે છે પણ બોલી શકતા નથી. હિંદી

સાપા જાણતા નથી. આ કારણે લઈને તામીર સાપા જાણવા-
વાળા જેટલી છૂટથી તેમની સાથે વાતચીત કરી શકે ■ તેટલી
છૂટથી ખીજ તેમની સાથે વાત કરી શકતા નથી. ખીજ સાપા
જાણનાર માટે તેમના શિષ્યો અગ્રેજ સાપામાં સાપાંતર કરીને
સમજાવે છે. તેથી કેટલીક વાર તેમના શિષ્યોને જેવા જેરથી પક-
ડવા એકંદરે તેટલા જેરથી ખીજ સાપાવાળા પકડી શકતા નથી.

જેઓ અહીંથી અહીં જ્ઞાન માટે આવે છે તેમના ઉપર
મહર્ષિની દૃષ્ટિ પડતાં તેઓની આધ્યાત્મિક પ્રગતિને જરૂર વેગ
મળે છે. અમને એકવાર એ આશ્ચર્યમાં જવાનો પ્રસંગ મળ્યો
હોતો. તે વખતે શુજરાતના બે ગિરિજાશુએ એવી ઇચ્છા અમારી
પાસે જણાવી હતી કે મહર્ષિના સંબંધમાં આવતાં અમને જે
અનુભવ થાય તે કોઈ પણ રીતે પ્રસિદ્ધ કરવો કે જેથી ખીજને
તેનો લાભ મળે. પણ એ કામ બહુ અઘરું છે. મહાત્માઓની
અંતર્દેશ પૂરેપૂરી ખીજ કોઈ સમજી શકે નહિ; તે તેના પોતાના
અનુભવની વસ્તુ છે. વળી દરેક મહાપુરુષને અમુક જાતની
પ્રણાલિકા ફાવી ગયેલ હોય છે અને તે પ્રમાણે જ સમજાવે છે.
કેમ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો એ અઘરું કામ છે તેમ તે અનુ-
ભવ ખીજને ખરાબર સમજાવવો એ વધારે અઘરું કામ છે.
વળી હિંચી દશાના આવા મહાત્માઓ વધારે વખત મોત રહે
છે. તેઓનું માનવું એવું છે કે મન અને વાણીને ઉપશોમ
ક્યાં વગર આત્મા આત્મા સાથે વાત કરી શકે છે તેથી વાત
ચીતની ખાત્ર જરૂર નથી. આવી દશા મમજવા માટે સમજ
નારે જેવી દશા રાખવી એકંદરે તેવી દશા રાખતાં આવડે તે
જ તે ખરાબર સમજી શકાય છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસે સ્વામિ
વિવેકાનંદને ઘોડીવારમાં આત્માની અસર કરી હતી. ને વખતે
સ્વામિ વિવેકાનંદનો પણ અધિકાર તેવાર થયો હતો. શ્રીમહ
ર્ષિની દશા પણ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની દશાને બહુ મળત
આવે છે. યોગ્ય અધિકારીને તેમની નિષ્ઠાનો લાભ મળે છે
હાલમાં ઘણા શિષ્યો પોતાના શુરને કહે છે કે અમને પણ જે

શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસે સ્વામી વિવેકાનંદના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને કાલુવારમાં અસર કરી હતી તેવી અસર કરી આપો. પણ તેઓ વિવેકાનંદના જેવો અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા નથી. ઉપાદાન તૈયાર થયા વગર નિમિત્ત મળશે નહિ. પાંડિયેરીમો શ્રી અરવિંદ પણ પોતાના ભક્તોને સારી અસર આપી શકે છે, છતાં દરેકને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે તે અસર મળે છે. હાલના કાળમાં એ પદ્ધતિ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. એવા અધિષ્ઠાન અને જ્ઞાની અને યોગી પુરુષો ઓછા થતા જાય છે. ખાકી સાપણે આપવાવાળા કેટલાક મહાત્માઓ હજી છે. તેમનાથી કેટલીક સારી અસર થાય છે પણ યોગ્ય શિષ્યને ગુરુ કાંઈ બોલ્યા વગર જે ઉત્તમ અસર કરી શકે છે તેવી પ્રજ્ઞાસિકા જ્યાં હોય છે ત્યાં જો ખત્રે ખરાબર હોય તો ઘણું જ્ઞાન, ઘણી શક્તિ અને ઘણો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

નિષ્ઠાવાળા ગુરુ યોગ્ય શિષ્યને નીચે પ્રમાણે પાંચ રીતે મદદ આપી શકે છે:—૧. મંત્રથી, ૨ સ્પર્શથી, ૩. દૃષ્ટિથી, ૪. ધ્યાનથી અને ૫. ઉપદેશથી.

(૧) પહેલી રીતે એટલે મંત્રશક્તિની દૃષ્ટિએ જોતાં મહર્ષિ કોઈને વિધિસર મંત્ર આપીને શિષ્ય કરતા નથી. તેમના યોગ એ જ્ઞાનયોગ છે, તેમાં ક્રિયાનો ભાગ ખૂબ થોડો આવે છે. જ્ઞાનયોગમાં આત્માનું સ્વરૂપ, તેનું જ્ઞાન, તેની શક્તિ, તેનો આનંદ સૌને પ્રાપ્ત છે એમ માનવામાં આવેલ છે. તેનો અનુભવ ન મળે તો તેની આડે જે આવરણ લાગે તે કેમ દૂર કરવું એ જ્ઞાની પુરુષો ખતાવે છે. જ્ઞાની પુરુષો એમ માને છે કે જો જ્ઞાન અથવા આનંદ ઉત્પન્ન થશે તો તેનો નાશ પણ થશે. જ્ઞાન અને આનંદ એ આત્માનું સ્વરૂપ છે તેથી તે મેળવવાનાં નથી, તે મળેલાં છે અને ણીજી જે છે તે અસત છે. તે પણ નિત્ય-નિવૃત્ત છે એટલે સાચી વસ્તુ નથી. તેથી જેવી વસ્તુસ્થિતિ છે તેવી સમજવાની છે. તે સમજશે તો વિચાર ખરાબર થશે અને કર્મ પણ ખરાબર થશે એમ મહર્ષિનું માનવું છે. જો કે સમ-

ભ્રુઅમમા મન આપીને શિષ્ય કરવાની પદ્ધતિ નથી છતાં વેદના મંત્રોનો પાઠ સુવારસાજ સમસમ જે કલાક સુધી ત્યાં ચાલે છે અને તે ધ્યાનમાં બેસી જે સાક્ષી છે તેમનામાં આત્મજગતિ લાવી દે છે આમ કરીને તૈત્તરિય ઉપનિષદ અને પુરુષસૂક્તના પાઠ ત્યાં વિશેષ પ્રમાણમાં થાય છે

(૨) બીજી રીતને સ્પર્શદીક્ષા કહે છે જેમ કૃદ્ડી પોતાના ઇંડાને પાખથી રક્ષણ આપી, સ્પર્શ કરી, મોટા કરે છે તેમ કેટલાક શુરુઓ શિષ્યના માથા ઉપર હાથ મૂકી પોતાનું ચૈતન્ય તેમાં ફેલાવે છે અથવા શિષ્ય ગૂરના ચરણમાં પોતાનું માથું મૂકી તેમના ચરણમાં રહેવું ચૈતન્ય પોતામાં પ્રવેશ કરે તેવા શરણુભાવથી નમે છે આ પ્રકાર શ્રીરમણ મહર્ષિના આશ્રમમાં થોડે અંશે જોવામાં આવે છે પણ સાક્ષોગા આ પ્રકાર માન્ય થયેલ છે જ્યારે જડભરતે રઘુમણને જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે રઘુમણે જડભરતને પૂછ્યું કે 'આવા જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા કેમ થાય' તેના જવાબમાં જડભરતે કહેલ છે કે, 'મહાપુરુષોના ચરણ રજની સેવા કર્યો વગર આપું જ્ઞાન મળશે નહિ અને ટકશે નહિ' પ્રહ્લાદે પણ હિરણ્યકશિપુને એ રસ્તો બતાવેલ છે શ્રીઅરવિદ ના આશ્રમમાં પણ માતાજી સ્પર્શદીક્ષાનો પ્રયોગ કરે છે

હાલનો કાળ એવા પ્રકારનો છે કે જ્યારે શુરુ પુરુષ હોમ અને સ્ત્રી શિષ્ય હોય ત્યારે ચરણસ્પર્શ કરવાની વિધિ બંધ કરવા જેવી છે પુરુષો એવા શુરના ચરણનો સ્પર્શ કરે તેમાં હરકત નથી સ્ત્રીઓ છેટેથી તેમને નમસ્કાર કરે તોપણ તેટલો જ લાભ થાય છે મહર્ષિના આશ્રમમાં ચરણસ્પર્શની વિધિ નથી એટલું જ નહિ પણ રાત્રે કોઈ પણ સ્ત્રીને આશ્રમમાં રહેવા દેવામાં આવતી નથી જેઓ તેમને નમસ્કાર કરે છે તેઓ છેટેથી નમન કરે

(૩) આત્માની અસર બીજાને કરવાનો ત્રીજો પ્રકાર દષ્ટિનો એટલે દર્શન-દીક્ષાનો છે આ પ્રકારનો ઉપયોગ મહર્ષિ બહુ કરે છે દષ્ટિથી બીજાને અસર કરવાની રીત તેમને બહુ અનુકૂળ આવી ગઈ છે કાચળી જેવી રીતે પોતાના બચ્ચા સામે પ્રેમમય

દષ્ટિ કરીને મોટાં કરે છે, તેવી રીતે જુરુ પણ દષ્ટિથી 'શિષ્યને અસર કરી શકે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના જન્મ વખતે તેમનું ચૈતન્ય પહેલાં વસુદેવજીના મનની અંદર દાખલ થયું હતું. પછી વસુદેવજીએ દેવકીજી તરફ દષ્ટિ કરીને તે ચૈતન્ય દેવકીના હૃદયમાં દાખલ કર્યું હતું. આ પદ્ધતિને દર્શનદીક્ષા કહે છે.

કામ અને ક્રોધને રૂપ નથી છતાં કામીની આંખમાં અને ક્રોધીની આંખમાં કામ અને ક્રોધ જણાઈ આવે છે, તેવી જ રીતે આત્માને રૂપ નથી છતાં નિષ્કાવાળા જ્ઞાની પુરુષની આંખમાં આત્માના તેજની ઝાંખી થઈ શકે છે.

તેથી દર્શન અથવા દષ્ટિ ઉપર ઘણો આધાર છે. આપણે જેવી દષ્ટિથી જગતને જોઈએ છીએ તેવી આપણી આંખ ખની જાય છે. તમેગુણી માણસની આંખ જુદા પ્રકારની હોય છે, રમેગુણીની જુદા પ્રકારની હોય છે, સર્વગુણીની આંખમાં પણ ફેર હોય છે. જેઓ ખરેખર પરમાત્માને જુએ છે તેમની આંખો પણ જુદા પ્રકારની હોય છે. શુદ્ધદેવજીની આંખો એવી નિષ્કાવાળી હતી કે તેમને જોઈને જે સ્ત્રીઓ નગ્ન અવસ્થામાં નાહતી હતી તેમણે કપડાં પણ પહેર્યાં નહિ.

મહર્ષિની મુખ્ય શક્તિ તેમની આંખમાં જણાય છે. ૫૦ વર્ષ સુધી એક જગ્યાએ રહી તેમણે જે પ્રકારની બ્રહ્મસાવના કેળવેલી છે તેની અસરથી તેમની આંખમાં ઘણું તેજ આવી ગયેલ છે. જે સાધક તેમની આંખ ઉપર એકાગ્રતા બરાબર કરી શકે તેમને પણ ધ્યાન થવા લાગે છે. તેમના જેવી આંખ અને તેમાં રહેલી ચમક માત્ર જો-ત્રણ ઠેકાણે અમારા જોવામાં આવેલ છે. માત્ર દષ્ટિનું અનુસંધાન કરીને જ તે કેટલાક જિજ્ઞાસુઓની વૃત્તિને ઉત્તમ ગતિ આપી શકે છે.

જ્યાંસુધી સાધકની દષ્ટિમાં બીજા દેખાય છે ત્યાંસુધી એવી દષ્ટિ અને એવી આંખ પ્રાપ્ત થશે નહિ. બીજા આંખે ધ્યાન કરવાથી ધ્યાનમાં અંદર સારી ઢાળ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે પણ આંખ ઉઘાડ્યા પછી જો જીવ, જગત કે દ્વૈતસાવ દેખાશે તો

આખના પરમાણુ ફરશે નહિ અદ્વૈતભાવવાળી આંખ કેવી હોય તે બહુ થોડા મમજી શકે છે. અદ્વૈતભાવવાળી દશામાં જે આત્મિક ભાવનો પ્રવાહ વહે છે તે ગ્રીક્ષવાની શક્તિ કોઈ જિજ્ઞાસુમા હોય તો વાતચીત વગર માત્ર દષ્ટિપાતથી તેનું કલ્યાણ થવા લાગે છે શ્રીઅરવિંદના આશ્રમમા દષ્ટિપાતની પદ્ધતિ છે તે પોને એક વર્ષમા માત્ર ૪ વખત દર્શન આપે છે પણ તેમનો આશ્રમ ચલાવનાર માતાજી મીરા જિજ્ઞાસુઓ તરફ ઘણી વાર દષ્ટિ કરે છે અને તેમને સ્પર્શ કરીને પણ અમર કરે છે

મહર્ષિની હાજરીમા તેમની દષ્ટિનો લાભ જેમને જોઈએ તેમને લગલગ આખો દિવસ મળી શકે છે શ્રીરમણાશ્રમમાં અવતા સવારમાં પહેલા જ્યારે મહર્ષિના દર્શન અમને થયા ત્યારે તરત જ તેમણે તેમની દષ્ટિનો પરિચય આપ્યો અથવા તેમની દષ્ટિનો પરિચય અમને થયો આધ્યાત્મિક દષ્ટિ કેવી હોય તે અમને સ્પષ્ટ જણાયું, પણ તે બીજાને સમજવી શકાય તેવો બનાવ નહોતો. જેઓએ આ માર્ગે સારો પ્રયામ કરેલ હોય તે આત્માની આખ ઓળખી લે છે

સાધારણ જીવ વિપથો જોઈને આખને બગાડી નાખે છે, તેથી દષ્ટિ સુધારવા માટે કેટલાક મંદિરે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ભય છે ઉપનિષદોમા કોઈ જગ્યાએ શાંતિપાકમા એવી પ્રાર્થના કરવામા આવે છે કે, “હે પ્રભુ ! અમારા ઠાન એવા કરો કે જેથી અમારું કલ્યાણ થાય એવું જ ઠાનથી સંભળાય, અમાગી આખો એવી કરો કે જેથી અમારું કલ્યાણ થાય એવું જ આખથી દેખાય” તેથી અધ્યાત્મમાર્ગમા દષ્ટિમાર્જન એ મુખ્ય માધન છે રજુમા સર્પ દેખાય તેમા પણ દષ્ટિની ભૂલ છે પ્રહ્નમા જગત દેખાય તે પણ દષ્ટિની જ ભૂલ છે.

જ્યારે દષ્ટિની શૃવ સુધાગી શકાય છે, ત્યારે બધે એક પ્રહ્ન-તત્ત્વ અનુભવમા આવે છે અને વગર જોડ્યે તે ભાવની અસર બધે ફેલાવા લાગે છે બધા શરીરમા એક આત્મા હોવાથી, આત્માની અસર બધે જઈ શકે છે પણ તે અમર સમજવા

માટે તેવી-ટેવ પાડવી જોઈએ. એવી ટેવ પડી જાય તો વાત-ચીતની જરૂર રહેતી નથી. એક વખત શ્રીરમણાચમમાં શ્રીમાન જમનાલાલ ખળજ અને શ્રીયુત રાજેન્દ્રપ્રસાદ આવ્યા હતા. તેમણે મહર્ષિને પૂછ્યું કે ‘મહાત્મા ગાંધીજી માટે આપ શો સંદેશો આપો છો?’ તેમણે કહ્યું કે:—‘જ્યાં આત્મા આત્મા સાથે વાત કરે છે ત્યાં શા સંદેશોની જરૂર રહે? જે સત્તા અહીં કામ કરે છે તે ત્યાં કામ કરે છે, આણું જગત એક અત્તાથી ચાલે છે.’

દેહભાવે અનેક સત્તા જેવું લાગે છે, પણ દેહદષ્ટિ સાચી નથી. કોઈ પણ સાધનાથી તે દષ્ટિ દૂર કરવાની છે. બધી સાધનાનો મુખ્ય હેતુ દેહદષ્ટિ છોડાવીને જીવ અને પ્રાણની એકતા સમજાવવામાં છે. એ એકતા કેવા પ્રકારની છે તેનો ખુલાસો વાણીથી બહુ આપી શકાતો નથી. તેથી વેદાન્તમાં ‘નેતિ નેતિ’ કહીને સમજાવવાની રીત છે. તેનો અર્થ એવો છે કે જ્યાં વાણી અને મન બંધ પડી જાય ત્યાં આનંદમય પ્રદાનું સ્થાન છે. તેથી શ્રીરમણાચમમાં વ્યાખ્યાનો કે લાંબી ચર્ચા થતાં નથી. કોઈ સાચા જિજ્ઞાસુને કોઈ ખાસ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો તેનો જવાબ મળે છે. સામાન્ય ગ્રંથો બધા એક હોલમાં ચાંત બેસી રહે છે. મહર્ષિ પોતે એક કોચ ઉપર ચાંત બેઠા હોય છે અથવા કોઈ વખતે કોઈ પુસ્તક ભેટા હોય છે, અથવા કોઈના સામી દષ્ટિ કરી અસર કરતા હોય છે. પ્રાચીન કાળમાં આવી પદ્ધતિ હતી. હાલ એ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. નિશાળો અને કોલેજોમાં આવી વિદ્યા આપવામાં આવતી નથી. ત્યાં ફરેક ક્લાસે શિક્ષકો ફરતા રહે છે તેથી કોઈ શિક્ષક સાથે કોઈ વિદ્યાર્થીનો ખરો પ્રેમ જાગતો નથી. હાલના વિદ્યાર્થી એ વિદ્યાર્થી નથી પણ રોટલાચી છે અથવા પગીલાચી છે. તેઓ ખરી વિદ્યા લખતા નથી. ખરી વિદ્યાર્થી સારા સંસ્કાર વધે છે. હાલના વિદ્યાર્થીઓને રોટલી કમાવા માટે જ લખવાની જરૂર પડે છે એ મોટી ખામી છે. આગલા વખતમાં રોટલી બહુ સસ્તી હતી તેથી સારા સંસ્કાર માટે જ લખવું. એ વિદ્યાર્થીનો ઉદ્દેશ હતો.

૨ : આધ્યાત્મિક વાતાવરણ

શ્રીરમણાશ્રમમાં સવારના લગભગ ૬ થી ૭ા સુધી વેદના મંત્રો, ઉપનિષદના પાઠ વગેરે થાય છે. તે પછી ૧૧ કલાક છૂટીનો મળે છે. તે પછી બધાને કાફી, ઇંડલી (ટાકળાં) વગેરે આપવામાં આવે છે. તે પછી મહર્ષિ ૯ થી ૧૨ વાગ્યા સુધી આશ્રમના ચોરડામાં કાચ ઉપર બેસે છે અને શાંતિથી લગભગ દરેકની તરફ દૃષ્ટિ ફેરવે છે, જ્યાં અસર કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં દૃષ્ટિને વધારે એકાગ્ર કરે છે. કોઈને તેની અસરથી સ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ થવા લાગે છે, કોઈને પોતાના પ્રભોના જવાબ મળી જાય છે, કોઈને નવી જાતની શાંતિ અનુભવમાં આવે છે. દ્વંદ્વામાં એ વાતાવરણ બહુ જ આધ્યાત્મિક લાવનાવાળું જણાય છે. બહેનો પણ એક બાજુ ધ્યાનમાં બેસે છે. આ વખતે કોઈને ખાસ પ્રશ્ન પૂછવાની ઇચ્છા હોય તો પૂછી શકે છે, પણ સામાન્ય રીતે બધા શાંત થઈને બેસે છે.

લગભગ ૧૦ વાગે ટપાલના કામળ આવે છે. તે મહર્ષિ પોને વાંચે છે અને કોઈને જવાબ આપવાના હોય તો તે કામ કરનારને સૂચના આપે છે.

ટપાલમાં ન્યૂસપેપર પણ આવે છે. તે પણ મહર્ષિ કોઈ વખતે વાંચે છે. સ્વામી રામતીર્થ કહેતા કે જિજ્ઞાસુઓ માટે ન્યૂસપેપર વાંચવાની જરૂર નથી. અધિકેશવાળા શ્રીનારાયણ પરમહંસ પણ કહે છે કે ન્યૂસપેપર વાંચવાથી નિષ્ઠા થતી નથી. છતાં કેટલાક મહાત્માઓ વાંચે છે. શ્રીમહર્ષિ વાંચે છે, શ્રીઅરવિંદ પણ વાંચે છે તેથી આ બાબત વ્યક્તિગત છે. કંઈ જાતની પ્રવૃત્તિ કોને વિધ્નરૂપ થાય છે અને કોને થતી નથી એ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. છતાં સાધનદશામાં જેઓની ઇચ્છા મનના સંકલ્પો બંધ કરવાની હોય તેમને માટે ન્યૂસપેપરનું વાચન વિધ્નરૂપ થાય તેવું છે એવો અમારો અભિપ્રાય છે. ન્યૂસપેપરને

ઉત્પન્ન થયા બહુ વર્ષ થયા નથી છતાં એટલા વખતમાં તેણે માણસોના મન બહુ કબજે કરી લીધા છે. માણસોને ગીતા વાચવાનું કહીએ તો આળસ આવે છે પણ ન્યૂસપેપર ને એક દિવસ ન વાંચું તો મનને ચેન પડતું નથી અને શુ બન્યું હશે તે બજારવાની રાજ ઇચ્છા રહે છે અને બેધ, બેધુ તોયે કાસે ફરી એવી જ દશા રહે ॥

ન્યૂસપેપરનો ખરો અર્થ એ છે કે જેમાથી નવા અમાચાર મળી શકે પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં નવું કાંઈ બનતું નથી. ભગવાન કહે છે કે સૃષ્ટિની પહેલાં હું જ હોના, પાછળથી જે કાંઈ છે તે હું છું અને છેવટે પણ હું જ રહીશ તેથી નવું કાંઈ બનતું નથી છતાં કાંઈ નવું બનતું હોય તેવું માયાની દૃષ્ટિથી દેખાય છે પણ તે દૃષ્ટિ સાચી નથી સ્વપ્નામાં ઘણું બને છે છતાં વાસ્તવમાં કાંઈ બનતું નથી નાટકમાં ઘણું બને છે છતાં સાચું કાંઈ બનતું નથી મિત્રેમાં વખતે ઘણું બને છે છતાં વાસ્તવમાં કાંઈ બનતું નથી સિનેમામાં વાઘ દેખાય અને તેને મારવા જોળી છાડીએ તો તે વાળને લાગતી નથી હુવડને દિવસે અધાર દેખાય તેથી સાચું અધારું જની જણ નથી, તેવી જ રીતે માણસના જીવનના બનાવો બધા સાપેક્ષ છે તે પ્રમાતા માટે બને છે, અત્મા માટે બનતા નથી પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય એ ત્રણે કદિપત હોવાથી, આપણુ ખરું સ્વરૂપ નથી તેથી તત્ત્વ દૃષ્ટિએ જોતાં નવું કાંઈ બનતું નથી જે હવે ને છે, જે ॥ તે રહેશે નવું કાંઈ બનતું નથી એમ બાણીને પ્રાચીન કાળના ઋષિમુનિઓએ છાપજાનાની શોધ કરી નહિ અને ન્યૂસપેપર કાળ્યા નહિ તેમ કરવામાં તેમણે ડહાપણ વાપરેલ હવે હાલના માણસોના મન ન્યૂસપેપરો વાંચીને બહુ ચચળ થઈ બય છે રેડિયોથી પણ એવી જ અગર થાય છે જ્યારે બગાડો વધારે થાય છે, ત્યારે સુધારાના વિચાર બહુ આવે છે સુધારા ઉપર સુધારા થાય છે તોયે સુધારાનો અંત આવતો નથી સુધારાનો અંત લાવવો હોય તો જે તત્ત્વ કદાપિ બગડતું નથી એ

આત્મતત્ત્વનો અનુભવ હોવો જોઈએ. એવો અનુભવ જોઈએ તો હોય તેમની પાસેથી જ મળી શકે છે. કેટલાક મહાત્માઓ ન્યૂસપેપર વાંચે છે પણ તેમને ધ્યાન માટે બીજો ઘણો વખત મળે છે હોવાથી ન્યૂસપેપરની અસર તેમના ઉપર ખૂબ રહેતી નથી. સાધારણ માણસો ન્યૂસપેપર વાંચી રાગદ્વેષમાં પડી જાય છે.

ઉદરના જીવનમાં કે પશુપક્ષીઓના જીવનમાં ઘણા ખનાવ બને છે, તેમાં પણ પ્રેમના ખનાવ બને છે અને લડાઈના ખનાવ પણ બને છે છતાં તે જાણવાની આપણે દર-કાર કરતા નથી. તેવી જ રીતે નિઃશ્વાસના પુરવાને માણસોના જીવનના ખનાવ જાણવાની ખાસ ઇચ્છા રહેતી નથી. છતાં કોઈને ઉપદેશ આપવા જેવું તેમનું પ્રારબ્ધ હોય તો તે વખતે અનેક જાતના પ્રશ્ન જિજ્ઞાસુઓ પૂછતા હોવાથી જિજ્ઞાસુઓને જવાબ દેવાની સગવડ ખાતર કોઈ કોઈ મહાત્માઓ ન્યૂસ-પેપર વાંચે છે.

એક વખત કોઈ જિજ્ઞાસુએ મહર્ષિને પૂછ્યું કે આપ કેમ કોઈનું ક્ષત્ર કરતા નથી ? તેમણે જવાબ આપ્યો કે:-મારી દૃષ્ટિમાં બીજા નથી તેથી કોને ઉપદેશ આપુ ? આવો જવાબ કાઠિયા-વાડમાં સ્વામી શ્રીનિત્યાનન્દજીએ પણ એક જિજ્ઞાસુને આપ્યો હતો. તે કહેતા હતા કે બિચી દશામાં જ્ઞાન આપવાનું બની શકતું નથી. છતાં કોઈ જિજ્ઞાસુમાં જ્ઞાન સેવા માટે તીવ્ર જિજ્ઞાસા હોય તો તેવો ઉપદેશ જ્યાંથી મળે ત્યાં જઈને લઈ શકે છે. તેવા જિજ્ઞાસુને માટે મહાત્માઓને ઘોડા ઉપદેશના શબ્દ બોલવા પડે છે.

શ્રીરમણાશ્રમમાં બાર વાગે જમવાનો ઘંટ વાગે છે. જમ્યા પછી આરામ લઈ કોઈને કાઈ વાચન વગેરે કરવું હોય તો વખત મળે છે. કરીથી ડાઘ થી પાઠા સુધી આશ્રમના ઓર-ડામાં બધાં બેસા થાય છે. શ્રીમહર્ષિ પણ હમેશની રીત પ્રમાણે જિજ્ઞાસુઓની સામે દૃષ્ટિ એકાગ્ર કરે છે. ગુરુ શિષ્યને જે રીતે અસર કરે છે તેમાં ચોથી રીત ધ્યાનની છે. માછલી પોતાનાં

ઈડાં નદીકિનારે મૂકીને નદીમાં ફેરે છે. ત્યાં તે તેનાં ઈડાંનું ધ્યાન કરતી હોય છે. તે ધ્યાનની અસરથી કિનારે પડેલાં ઈડાં સેવાઈને તેમાંથી બચ્ચાં નીકળે છે. તેવી જ રીતે સારા ગુરુ શિષ્યને ધ્યાનથી સ્વરૂપની બગૃતિ કરી આપે છે. મહર્ષિ કહે છે કે જ્યારે હું બીજને જોઉં છું ત્યારે મારાથી જુદા જોતો નથી. જિજ્ઞાસુ પણ જો ત્યાં એવા ભાવથી જોશે કે 'હું' પણ મહર્ષિથી જુદો નથી' તો રેડિયોની વેવલેન્થની માફક સાચી વેવલેન્થ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના હૃદયમાં સાચા અને સારા અનુભવ આવવા લાગે છે. એ અનુભવ કેવી રીતે આવે છે તે ખુદ્ધિથી બાણી શકાયે નહિ. એ રીત આત્માની પોતાની છે. જેની નિષ્ઠા બહુ સારી હોય એવા સંતની હાજરીમાં ધ્યાનમાં બેસવાથી એવી દશા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. એવા નવા અનુભવમાં અનેક બાબતોના ખુલાસા થઈ જાય છે. તે અનુભવ સાચો છે કે નહિ તેનું પ્રમાણ તે અનુભવની સાથે જ મળે છે. એ તદ્દન નવી રીત છે, અબધ્યા માણસોને તે તરત સમજી શકાય તેવી નથી. તે રીત સમજાવવી પણ મુશ્કેલ છે. પ્રખ્યાત અંગ્રેજ લેખક ડૉ. પોલ ગ્રાન્ટને આ આશ્રમમાં ધ્યાનમાં બેસતાં કેટલોક સારા અનુભવ થયેલા. તે તેમણે કેટલાંક પુસ્તકોમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ છે.

જ્યાં આધ્યાત્મિક વાતાવરણ બહુ સારું હોય ત્યાં જો કેઈ જિજ્ઞાસુ શુદ્ધ ભાવથી બેસે તો જરૂર સારા અનુભવ મળવા લાગે છે. તે ઉપરાંત તેનામાં જો અધ્યાસ અને વૈરાગ્ય હોય તો વધારે સારું કામ થાય છે. સાચું જીવન ઘડવા માટે વૈરાગ્યની બહુ જરૂર છે. ખાસ જરૂરની વાતો સિવાય બીજી વાતો વધારી દેવી ન જોઈએ. મહર્ષિ પોતે પણ અરણ્યાચલ પર્વતની શુદ્ધ એમાં ઘણાં વર્ષો સુધી એકલા રહ્યા હતા. હાલ પણ ત્યાં તેમના ત્રણચાર શિષ્યો રહે છે. તેમાં એક માતાજી ૧૦ વર્ષ સુધી મૌન રહેલ છે અને હજુ ૨ વર્ષ મૌન રહેવાનાં છે. બીજા એક મહર્ષિના શિષ્યને ૪ વર્ષ થયાં મૌન છે. હજુ ૮ વર્ષ વધારે મૌન રહેવાની તેમની ઇચ્છા છે. આવા એકાન્ત સ્થળમાં રહીને

મૌન કેળવીને તેમણે વણેા વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરેલો છે.

અમે જ્યારે શ્રીરમણાચરમમાં હતા ત્યારે ત્યાં ઉજ્જૈનથી એક બ્રહ્મચારી સત્સંગ માટે આવ્યા હતા. તેમણે પણ નાની ઉંમરમાં ઠીક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને શરીર ઠીક રાખવા માટે નેતિધોતિની ક્રિયા પણ કોઈ શુરુ પાસેથી શીખી લીધી હતી. તે કહેતા કે ભિક્ષા માટે કોઈ વાર માણસોના સંગ યાવ છે અને એકાંતમાં મન સારું રહે છે પણ એકાંતમાં ભિક્ષાની અમવડ આવતી હતી. મહર્ષિએ તો સાધના વખતે એવો નિમય રાખ્યો હતો કે એકાંતમાં સારા વાતાવરણમાં જ રહેવું અને ભગવાનની ઇચ્છા શરીરનું રક્ષણ કરવાની હશે તો ભિક્ષા એની મેળે શાલી આવશે. તેમની એવી દૃઢતાથી અરજુચળ પર્વતની એકાંત ગુફામાં રહેતા છતાં પણ કોઈ ત્યાં તેમને ભિક્ષા આપી જતું હતું. આવી દૃઢતા બદ્ધ થોડા માધુ રાખી શકે છે. સામાન્ય માણસો ખાવાપીવા માટે અને વધારી મૂકેલ જરૂરિયાનો પૂરી કરવા પાતળ લગભગ આખી જિંદગી માંગે ॥ અને તેથી સંસારી વાતાવરણ વચ્ચે બદ્ધ રહેવાથી આમળે વધી શકતા નથી. આરોગી વિધા નો એમ કરે ॥ કે જરૂરિયાત ઓછી કરે, ગ્રાહ્યથી ગટે, પ્રત્યક્ષથી રહે અને તમે કોણ છો ? તેની તપાસ કરો. પગપરી કોઈ વાવતાં નથી

૬ વાગ્યા સુધીમાં તે કામ પૂરું થઈ જાય છે. તે પછી લ્હીલા સુધી ફેરીથી બધા આશ્રમના ઓરડામાં જોતો છે. તે વખતે કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછી શકે છે. કોઈને કાંઈ પૂછવું ન હોય તો બધા શાંત બેસી રહે છે. મહર્ષિ એમ કોઈને કહેતા નથી કે કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો પૂછી શકે છે. તેમને મૌન રહેવું ખુબ ગમે છે. તે એવી જ માન્યતા રાખે છે કે જો બધામાં એક આત્મા છે તો વાતચીતથી અસર કરવાની ખાસ જરૂર નથી. તેથી દષ્ટિથી અને ધ્યાનથી તે વધારે અસર કરે છે. આ પ્રમાણે આખો દિવસ આ આશ્રમનું વાતાવરણ ખુબ શાંત અને આધ્યાત્મિક લાવવાળું જણાય છે.

જેમ પાયખાનામાં રહીને ફૂલની સુગંધ લઈ શકાતી નથી તેમ માયાના સુખમાં રહીને આત્માનો આનંદ લઈ શકાતો નથી. આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે તેને લાયક સાધન તૈયાર કરવું જોઈએ. જે વસ્તુ જોઈએ તેને માટે જે લાભ રાખેલ હોય તે લાભ આપ્યા વગર તે વસ્તુ મળશે નહિ. આર્યોની પ્રજાનું સવારથી રાત સુધીનું કર્તવ્ય એવી રીતે યોજાયેલું હતું કે તે કર્તવ્યથી જીવાત્માને પરમાત્માનું સ્મરણ રક્ષા કરતું. હાલનું શિક્ષણ જીવાત્માને અલ્પ ભોગમાં રમાડ્યા કરે છે.

એક સારા સંસ્કારી માણસનું જીવન એવું હોય છે કે તેની હાજરીથી જ બીજાને સારી અસર થાય છે. તે ઉતાવળથી લોકોને ખુશી કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી પણ અંતરાત્માની પ્રેરણાથી રહે છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ લાણેલા નહોતા, તેમણે મઠ કે શિષ્યો કરવાની ઈચ્છા કરી નહોતી છતાં તેમના આધ્યાત્મિક જીવનથી ઘણાનાં જીવન ફેરી ગયાં હતાં. આત્મામાં નિષ્ઠા કેવી રીતે મેળવવી તેના પ્રયોગ તેમણે પોતાની જિંદગીમાં કરી બતાવ્યા હતા. એ વસ્તુ જગતના સુધારામાં કાયમને માટે ઉપયોગી છે. મહર્ષિએ પણ પોતાના જીવનમાં એ વસ્તુ સિદ્ધ કરી બતાવી છે.

પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાં પણ માત્ર લોકોને મત આપવાનો

અધિકાર આપવાથી લોકોમાં સદ્ગુણ આવી જતા નથી. સદ્ગુણી થવા માટે સતને જાણવું જોઈએ.

સંચાઓની શોધથી કેટલીક સગવડો વધી જાય અને એ સગવડોને લોકો સુધારો માની બેઠા છે. પણ એ ખરો સુધારો નથી. એ સગવડોની અતિશયતામાં માણસ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. માણસોએ જેટલી જીત સંચાઓ ઉપર મેળવેલી છે તેટલી પોતાના સ્વભાવ ઉપર જીત મેળવેલી નથી. હાલની વિધામાં શરીર એ હું છું, એ વાતનું સતત સ્મરણ રહે છે. આર્યોની વિધામાં ધીરે ધીરે તેનું વિસ્મરણ કરવામાં આવતું હતું. તે વિધાનો નમૂનો શ્રીરમણાશ્રમમાં જોવામાં આવે છે.

૪ : પદાર્થશોધન

મહર્ષિના ઉપદેશમાં મુખ્ય ભેર “હું કોણ ?” ની તપાસ કરાવવા તરફ છે. એ બાબત ઉપર તેમણે એક નાનું પુસ્તક પણ લખેલ છે. માણસ બીજું જાણવાની મહેનત કરે છે પણ જાણનારને જાણવાની મહેનત કરતો નથી, તેથી અનેક જાતની મુશ્કેલીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ પણ જોય જ્ઞાતા વગર સિદ્ધ થતું નથી તેથી જોયના વિચારની સાથે જ્ઞાતાનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

પણ જ્ઞાતાનો વિચાર કરવો શી રીતે ? જે તરફ સાક્ષક કાઠીમાં છે તે સાક્ષ્ય કાઠીમાં આવતું નથી. જ્ઞાતા જોય થતો નથી તો તેને જાણવો શી રીતે ? જે જોય દોય, જાણી શકાય તેવું દોય તે જાણી શકાય છે. આત્મા જોય થતો નથી છતાં તેને જાણો એમ બધા સંતો કહે છે.

શુભ્રાતીત સ્વરૂપ જાણવા માટે શુભ્રામાં રહેલ જીવે શુભ્રાતીત થવું જોઈએ. વળી તે શુભ્રાતીત થાય તો શુભ્રામાં રહી શકે નહિ તેથી શુભ્રમય દશામાં રહીને શુભ્રાતીત સ્વરૂપ જાણવું બની શકે

તેવું નથી. છતાં શાસ્ત્રો અને અનુભવી પુરુષો તે માટે યોગ્ય સાધન બતાવે છે.

મહર્ષિ કહે છે કે “હું કાણુ છું?” તેની શોધ કરો. એ વિચાર ક્યાંથી આવે છે તેના મૂળ તરફ વળો. તે ન સમજાય તો જેને નથી સમજતું તેની શોધ કરો. આ પ્રક્રિયા વેદાન્તને મળતી આવે છે. જિજ્ઞાસુને આ શોધમાં મદદ કરવા માટે વેદાન્તમાં પદાર્થશોધનની રીત આપેલી છે. એટલે કે જીવ, જગત અને ઈશ્વરના બે અર્થ કરી, પછી ખોટા અર્થમાંથી છોડાવી સાચા અર્થમાં વેદાન્ત જિજ્ઞાસુને વાળે છે. સામાન્ય રીતે જે અજ્ઞાનમાં રહેલ જીવ છે અને જે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર છે તેનો અભેદ બને નહિ પણ જીવ અને ઈશ્વરના વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થનો ભેદ જણાવી બંનેના લક્ષ્યાર્થની એકતા ઘટાકાશ અને મહાકાશની માફક નીચે પ્રમાણે બની શકે છે -

ત્વંપદ વાચ્યાર્થ એટલે જીવ, ચિદાબાસ, પ્રમાતા, અહપજ્ઞ, અહપ શક્તિવાળો, અંત કરણ ઉપહિત ચેતન.

ત્વંપદ લક્ષ્યાર્થ એટલે માક્ષી, કૂટસ્થ, પ્રત્યગાત્મા, દ્રશ્ય વગેરે

તત્પદ વાચ્યાર્થ = ઈશ્વર, શબ્દબ્રહ્મ, સગુણબ્રહ્મ, જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન.

તત્પદ લક્ષ્યાર્થ = બ્રહ્મ, નિર્ગુણ, નિર્વિકાર, નિધુંર્મ છતાં રમરૂપ, નિષ્પ્રપચ, માયારહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય

ઉપર પ્રમાણે પદાર્થશોધન કરી જોતા, ત્વંપદ વાચ્યાર્થ અને તત્પદ વાચ્યાર્થનો અભેદ થઈ શકતો નથી, બંનેના લક્ષ્યાર્થનો અભેદ થઈ શકે છે એ વેદાન્તમાં પ્રસિદ્ધ રીત છે, અને તે રીતે થતા ગુરુઓ શિષ્યને આત્મા તરફ વાળી શકે છે.

જે જીવ દેહને હું માની બેઠેલો હોય છે તે જીવની દશાને જીવનો વાચ્યાર્થ કહે છે દેહના અભિમાનરહિત જીવના સાચા સ્વરૂપની દશાને (પ્રત્યગાત્માને) જીવનો લક્ષ્યાર્થ કહે છે.

ઉપરની રીત પ્રમાણે આત્મા પ્રકૃતિના ધર્મોથી અસંગ હોવાથી જેઓ વ્યવહારથી પણ કેટલેક અંશે અસંગ રહી શકતા હોય તેમને તે રીત કહે છે. જેઓના પ્રારબ્ધમાં વ્યવહાર વધારે હોય તેમને આ પદાર્થશોધનની રીત સમજતી નથી અને સમજાય છે તો તે પ્રમાણે વર્તી શકાવું નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં એકાદશસ્કંધના ૭માં અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાને ઉદ્ભવજીને આવું જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ઉદ્ભવજી એ કહ્યું કે આવું જ્ઞાન તો સાધુસંન્યાસીઓ ખરાખર સમજી શકે અને તે પ્રમાણે વર્તી શકે, અમે ઘરમાં રહેલા સવારથી સાંજ સુધી મારું તારું કરનારા માટે આવું જ્ઞાન સમજવું અને તે પ્રમાણે રહેવું બહુ મુશ્કેલ છે. માટે આ જ્ઞાન સમજાય અને સ્થિર થાય એવો કોઈ ઉપાય બતાવો. તેના જવાબમાં ભગવાને શ્રી ગુરુદત્તાત્રેયના ૨૪ ગુરુનું વર્ણન આપી ખરા વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને કહ્યું કે આવો વૈરાગ્ય હોય તો અદ્વૈતજ્ઞાન ટકવામાં મુશ્કેલી આવે નહિ. જ્ઞાનને ટકાવવા માટે મુખ્ય સાધન વૈરાગ્ય છે કારણ કે જ્ઞાની જે આત્મામાં નિષ્ઠા કરે છે તે પ્રકૃતિથી અસંગ સ્વરૂપ છે.

મહર્ષિમાં વૈરાગ્ય નાની ઉંમરથી ઘણું હતો. તે પોતે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે. તેથી કુટુંબ જેવું તેમણે કંઈ ભેદ્યું નથી. તેથી તેમને ઉપર જણાવેલ જ્ઞાન મેળવવામાં ખાસ મોટી અગવડ લાગી નથી, એટલું જ નહિ પણ કોઈ પૂર્વજન્મના પુણ્યને યોગે માત્ર ૧૭ વર્ષની નાની ઉંમરે તે પોતાના આત્માને હેઠળી જીતેા ભેઈ શકતા હતા. તે પછી તે અનુભવમાં તેમણે લગભગ ૫૦ વર્ષ સુધી રમણ કૃષ્ણ. દુવડને દિવસે અંધારું દેખાય છે. તે માણસ થાય તો તેને વૃત્તિ વગર, પ્રયત્ન વગર અજવાળું સદેજ દેખાય છે. તેવી જ ગીને જ્યારે માણસને આત્મજ્ઞાન થાય અને તેમાં નિષ્ઠા થાય ત્યારે બ્રહ્મભાવ સદેજ સ્કુર્યાં કરે છે. આ નિષ્ઠા સર્વ મૂતાનામ તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

શ્રી મહર્ષિ જિજ્ઞાસુને કહે છે કે “હું કોણ ?” એ પ્રશ્ન પોતાને પૂછવો, પછી એ પ્રશ્ન જ્યાંથી ઉત્પન્ન થાય તે તરફ

સક્ષ રાખી ત્યાં વૃત્તિને લઈ જવી એટલે આવરણુ લંગ થઈને સ્વરૂપનો પ્રકાશ થશે. એ અભ્યાસની રીત છે પણ તેની સાથે અનાત્માનો પ્રત્યય દૂર કરવા માટે વૈરાગ્યની રીત પણ દબ કરવી બેઈએ. તેમને પોતાને માટે વૈરાગ્ય કળવવાની ખાસ જરૂર રહી નહોતી કારણ કે વૈરાગ્ય તો એમના સ્વરૂપમાં આવી ગયો છે. પણ બીજા સાધક માટે આવા અભ્યાસની સાથે વૈરાગ્ય પણ વધારવાની જરૂર છે. •

એક માણસે મહર્ષિની રીત પ્રમાણે બુદ્ધિથી એવો તર્ક કરવા માંડ્યો કે ‘હું કોણુ ? હું કોણુ ?’ પણ તેને કાંઈ અનુસવ થયો નહિ, હોલકું મનમાં ગસરામણુ થયું. તેણે એ વાત મહર્ષિને કહી, મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે એ વાત માત્ર બુદ્ધિથી નહિ પણ સાગ્રહીથી અનુસવમાં લેવાની છે. ‘હું હું’ એ વિચારને ધારણુ કરનાર પણ હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું એવી ભાવનાથી અંદર ઊંડા હિતરી અનુસવ લેવાનો છે. .

જેએને આવી રીતે અનુસવ લેવાનું અઘરું લાગે છે અને સ્થિતિ બંધાતી નથી તેમને મહર્ષિ કહે છે કે અનાત્માનો નિષેધ કરતાં શીખો, એટલે ઉપર કહેલી રીતે જીવનો વાચ્યાર્થ એ મારું સ્વરૂપ નથી, દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ, મન વગેરે હું નથી. જે હું નથી તેને બુલવાથી જે હું છું તેની ખબર પડશે. એ રીતે જીવના લક્ષ્યાર્થનો અનુસવ થશે. તેને જ સમિચદાનંદ કહે છે. આ રીતે મન શાંત થઈ જશે. મનની શાંતિ સાથે જગત પણ મિથ્યા લાગશે. જાંઘમાં મન નથી તો જગત નથી. સ્વપ્નમાં મન છે તો જગત છે. જાગૃતમાં પણ મન છે તો જગત છે. તેથી મનની સાથે જગત રહે છે. જે દશામાં જગત દેખાય છે તે દશામાં મન છે અને જે દશામાં મન છે તે દશામાં આત્માનો અનુસવ સ્પષ્ટ મળશે નહિ. જ્યારે આત્માનો અનુસવ આવશે ત્યારે જગત બુદ્ધા દશ્ય તરીકે રહી શકશે નહિ. તે વખતે મન અને જગત મિથ્યા થઈ જશે. મિથ્યા એટલે જે બાકું હોય છતાં સારા જેવું દેખાય, તેનાથી વ્યવહાર થાય અને જે બીજી

દશામાં બાધ પામે

એવી મિથ્યા વસ્તુઓમાં જ્યારે મન લાગે છે ત્યારે તે નબળું પડી જાય છે જો એવી મિથ્યા વસ્તુના વિચાર મનની પાસેથી દૂર કરી શકીએ તો મનમાં ઘણી શક્તિ આવે છે. દરેક વિચારનું કારણ શોધી તેમને મૂળથી પકડી દૂર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, સાથે સાથે બીજાના કામની વચ્ચે ડબકાં કરવાની ટેવ છોડવી જોઈએ.

એક દિવસે એક જિજ્ઞાસુએ શ્રી મહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા અને તેના જવાબ તેમણે, નીચે પ્રમાણે આપ્યા હતા —

પ્રશ્ન — હું કોણ છું ? ક્યાંથી આ યો ? વગેરેના મનથી સતત જપ કરવો કે એક જ વખત તે પ્રશ્ન મન આગળ રજૂ કરીને, અહુ કારના મૂળમાં છોતરવું અને જગતના વિચાર બંધ કરવા ?

ઉત્તર — હું કોણ ? હું કોણ ? એવો જપ કરવો નહિ એક વખત એ પ્રશ્ન મન આગળ મૂકીને પછી ‘હું’ નું મૂળ શોધવું, અને બીજા વિચાર બંધ કરવા. કોઈ માણસનું નામ દેશાઈ હોય તો ‘હું દેશાઈ છું હું દેશાઈ છું’ એવો જપ કરવાની જરૂર નથી તેમ જ પ્રશ્ન ‘હું એવો જપ કરવાની પણ જરૂર નથી બધી સાધનામાં મનને શાંત રાખવાનું છે જપથી મન શાંત રહેશે નહિ તે કરતાં મનના દ્રશ્યને એટલે આક્ષીનેા પ્રશ્નરૂપે અનુભવ લેવો અને પ્રશ્નનેા સાક્ષી તરીકે અનુભવ લેવો.

પ્રશ્ન — પ્રાણાયામ નિયમનર કરવો કે નહિ ? તેની સાથે સાથે કોડહમ્ નો પ્રશ્ન લેવો કે નહિ ? તે પ્રશ્ન વખતે પ્રાણન બહાર જવું-આવવું થાય તે તરફ ધ્યાન આપવું કે નહિ ?

ઉત્તર — પ્રાણાયામ કરવાની ખાસ જરૂર નથી પ્રાણ તરફ ધ્યાન રાખ્યા વગર હું કોણ ? ની શોધ કરી શકાય તો વધારે માત્ર જોયો મનને કોઈ પણ રીતે એકાગ્ર નથી કરી શકતા

તેમને માટે પ્રાણાયામ છે. જ્યારે મનોબળ વધે ત્યારે પ્રાણા-
યામની જરૂર રહેશે નહિ. પ્રાણાયામ એ મનઝંપી ઘોડાને વશ
રાખવાની લગામ છે.

જાનીને માટે પ્રાણાયામની જરૂર નથી. તેમને માટે અનાત્મ
પ્રુદ્ધિ હઠાવવી એ રેચક પ્રાણાયામ છે અને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ
કરવી એ કુંભક પ્રાણાયામ છે.

પ્રશ્ન—હું કોણ ? એ પ્રશ્ન કોને લાગુ થાય છે ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન અહંકારને લાગુ થાય છે, આત્માને લાગુ
થતો નથી.

પ્રશ્ન—કોડહમ્નીતપાસની સાથે શિવોડહમ્ એમ બોલવું કે
નહિ ? અથવા મન પ્રુદ્ધિ શરીર વગેરે હું નથી એમ બોલવું કે નહિ ?

ઉત્તર—શોધ વખતે એવા ઉત્તર મનને દેવા નહિ.

જવાબ અંદરથી આવવા દેવો. અહંકારનો જવાબ સાચો
નથી, જ્ઞાનમાર્ગે તપાસ કરી (પ્રશ્નનો જવાબ ન આવે ત્યાં
સુધી) પ્રશ્ન પૂછ્યા કરો, એ તપાસને ધ્યાન કહે છે. તેમાથી જે
નિષ્ક્રિય શાંત જ્ઞાનમય દશા ઉત્પન્ન થશે તેને જ્ઞાન કહે છે.

પ્રશ્ન—હાલમાં મારા ગુરુના કહેવા પ્રમાણે હું મણુલુ મૂર્તિ-
નું ધ્યાન કરું છું અને જપ પણુ કરું છું. હવે હું કોણ ? ની
તપાસ માટે મારો અધિકાર થયો છે કે નહિ ?

ઉત્તર—‘હું’ એ પણુ ગુરુમંત્ર છે. જૃહદારબુદ્ધક ઉપનિ-
ષદમાં કહેલું છે કે ભગવાનનું પહેલું નામ ‘હું’ હવે અદ્વત્-
નામામ્ભવત્ ૐ પણુ પાછળથી થયેલ છે. આત્મા હ મેશા હું હું-
કરે છે. વળી જપ કરનાર વગર કોઈ જપ જણાનો નથી હું
નો જપ ખધા કર્યા કરે ॥ તેના તરફ લક્ષ રાખવાથી ધ્યાન
માત્રં થઈ જશે. ધ્યાનનું કળ જ્ઞાન છે. છતાં તમારે મણુલુ
ઉપાસના ચાલુ રાખવી હોય તો રાખો જેને જે સાવન ફાવે
તે તેને માટે ઠીક છે.

પ્રશ્ન—હું જપ, મંત્ર, લેખન, કીર્તન, સજન, સ્વાધ્યાય અને ઉપદેશનું કામ કરું છું અને ધાર્મિક બોધ છપાવીને તેનો પ્રચાર કરું છું એ કામ મારે ચાલુ રાખવું કે કેમ ? એટલે કે જ્યારે “હું કોણ ?” ની તપાસ કરું ત્યારે તેની સાથે એ બધાં, કામ ચાલુ રાખવાં કે કેમ ?

ઉત્તર—‘હું કોણ ?’ની તપાસ છોડ્યા વગર એ બધા કામ ચાલુ રાખવાનું ગમે તો કરો. તમારા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે કામ થયા કરશે. જપકીર્તન, લોકસેવા વગેરે શાને માટે છે તે પહેલાં સમજી લેવું જોઈએ તમે જેવા છો તેવા થઈને રહો, ખરો જપ એ નિત્ય વસ્તુ છે. જપ અને સત્ગવન એક જ નામ અને નામીનો અભેદ છે. તે બાબતમાં ભક્ત નામદેવે સારો ખુલાસો કરેલો છે. તે કહે છે કે

“નામ આકાશ સુધી બધા લોકમાં અને વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છે તેને કોણ માપી શકે ? અજ્ઞાની જીવો ૮૪ લાખ યોનિમાં ભટકે છે, નામદેવ કહે છે કે નામ અમર છે, રૂપ ઘણું છે અને નામ સર્વરૂપ છે.

“નામ રૂપમય છે અને રૂપ નામમય છે. તે બન્ને અસિદ્ધ છે. નામથી વધારે મોટો મંત્ર નથી નામ કેશવ જી ભક્તને તેની બખર છે.

“જેને ખરા ‘હું’ની બખર છે તેને નામના માહાત્મ્યની બખર છે. પોતાના નામની જેને બખર નથી તેને વ્યાપક તત્ત્વના નામની પણ બખર નથી જે પોતાને બાંહેધર છે તે નામને સર્વત્ર દેખે છે નામ અને નામી અસિદ્ધ છે. તેમાં ભેદ જોવો એ માયા છે. સતોને પૂજીને ખાતરી કરો.

“જ્ઞાનથી કે ધ્યાનથી નામનું તત્ત્વ બખર પડશે નહિ માટે શુરનું શરણુ લ્યો એમ બાંહેધર કે હું નામ હું હુંને શોધી તેમાં રૂપી જાઓ ત્યાં ભેદ નથી દ્વેત અને અદ્વેતથી પર નામ છે. નામ પરબ્રહ્મ છે, ત્યાં ભેદ નથી ”

પ્રશ્ન—મારી હાલની દશામાં શ્રદ્ધા, સ્તીરતા, શરણુભાવ, બેઈએ તેટલાં છે કે નહિ? તે અપૂર્ણ હોય તો તેને કેમ પૂર્ણ કરવાં?

ઉત્તર—તમે પૂર્ણ જ છો, અપૂર્ણતાના વિચાર છોડો. કાંઈ નાશ કરવાનું નથી. અહંકાર એ સાચી વસ્તુ નથી. પ્રયત્ન પણ મન કરે છે. મન પણ સાચું નથી, જેમ રજ્જુમાં ભૂલથી દેખાતા સર્પને મારીને કાઢવો પડતો નથી તેમ મનને મારવાની જરૂર નથી. મનનું સ્વરૂપ સમજવાથી મન અદૃશ્ય થશે. નિત્ય નિવૃત્તની નિવૃત્તિ છે.

પ્રશ્ન—મારે સિદ્ધાસન, કુશાસન વગેરે કરવાં કે નહિ?

ઉત્તર—આત્મામાં નિષ્ઠા કરવી એ ખરું આસન છે. તે આસનમાં સ્થિર થાઓ: આત્મા કયા આસન ઉપર બેસે? આસન વગર આત્મજ્ઞાન ન થાય એ વાત જોડી છે. આત્માને આસનની જરૂર નથી. આસન અમુક પ્રકારનું જ બેઈએ એવી જરૂરિયાતો મનને ચંચળ બનાવી દે છે.

પ્રશ્ન—મારે સ્વાધ્યાય માટે કયાં કયાં પુસ્તકો વાંચવાં?

ઉત્તર—આત્મા એ જ ખરું પુસ્તક છે. તે પુસ્તકમાં તમે ગમે ત્યારે દૃષ્ટિ કરી શકો છો. તે કોઈ લઈ જઈ શકે તેમ નથી. જ્યારે જ્યારે કુરસદ મળે ત્યારે આત્મા તરફ વળો. પછી જે વાંચવું હોય તે વાંચો.)

(પ્રશ્ન—ધ્યાનમાં યાક, બીક, ચિંતા વગેરે આવે તો તેને મૂળથી કેવી રીતે દૂર કરવાં?

ઉત્તર—એ શંકા કોને થાય છે તેની તપાસ કરો! એ પ્રમાણે તપાસ કરતાં તે જતાં રહેશે. તે અનિત્ય ભાવ છે. તેના તરફ ધ્યાન ન રાખો. જ્યારે દ્વૈતનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે બીક ઉત્પન્ન થાય છે. તમારા સિવાય બીજા છે. એવું જ્યારે લાગે છે ત્યારે બીક વગેરે લાગે છે. મનને આત્મા તરફ વાળશે તો બીક વગેરે જતાં રહેશે. ચાલુ સ્થિતિમાં મન ચંચળ છે, તે દશામાં એક બીક કાઢશે તો બીજી બીક ઉત્પન્ન થશે અને

તેનો અંત આવજો નહિ. ઝાડનાં પાંદડાં એક પછી એક તોડ-
વામાં ગહેનત પડશે. બધી વ્રતિઓનાં મૂળ અહંકાર છે. તેને
દૂર કરી શકો તો બધાં પાંદડાં ડાળી વગેરે સુકાઈ જશે.

ખોટા સંસ્કાર માટે દવા લેવા કરતાં ખોટા સંસ્કાર પડે
નહિ તેની સંલાળ રાખો.

પ્રશ્ન—આપની પાસે ખેસતી વખતે મનને કેવું રાખવું કે
જ્યાં તે આપના આત્માની અસર લઈ શકે ?

ઉત્તર—મનને શાંત રાખો. તે પૂરતું છે. અહીં આ ઓર-
ડામાં શાંત ખેસવાથી તમને આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ મળશે. બધી
ક્રિયાને છોડવી એ બધી ક્રિયાનું લક્ષ્ય છે. મન શાંત થશે ત્યારે
આત્માની શક્તિ અનુભવમાં આવશે. આત્માના તરંગ બધે
વ્યાપ્ત છે. જ્યાં મન શાંત હોય ત્યાં તેનો અનુભવ આવવા-
લાગે છે.

પ્રશ્ન—હું તું મૂળ શરીરમાં છું ?

ઉત્તર—અહંકાર શરીરમાં છે તેથી તેની તપાસ પહેલાં
શરીરમાં થાય છે. જ્યારે તેનું મૂળ જડશે ત્યારે અંદર બહાર
જેવું કંઈ રહેશે નહિ. હૃદયમાં તપાસ કરવી તેનો અર્થ હુંમાં
તપાસ કરવી. હું અને હૃદય એક જ છે.

પ્રશ્ન—એ હૃદય શરીરમાં જમણી તરફ છે ?

ઉત્તર—જ્યાંથી હું ઉત્પન્ન થાય છે તે હૃદય છે. હૃદય
એટલે જ્ઞાનનું કેન્દ્ર મમજવું.

પ્રશ્ન—આપની દૃષ્ટિ સાથે મારી દૃષ્ટિ મેળવું તો ઠીક કે
આપના મુખ તરફ દૃષ્ટિ રાખવી તે ઠીક કે આપની પાસે આંખો
બંધ કરીને ખેમવું તે ઠીક કે કંઈ વસ્તુ વિપર મનને એકાગ્ર કરવું ?

ઉત્તર—તમારા સ્વરૂપ તરફ દૃષ્ટિ રાખો. આંખો બંધ હોય
કે ઉઘાડી હોય તે વાત જરૂરની નથી. બધે એક જ તેથી આંખ
બંધ રાખો કે ઉઘાડી રાખો તે સરખું જ છે. ધ્યાન રાખવું હોય
તો અંદરના અહમ તરફ રાખવું. તે આત્મા છે. તેને આંખ

થી તેથી આંખની ઉઘાડ-બીડની જરૂર નથી. આત્મજ્ઞાન થશે ત્યારે જગતના વિચાર આવશે નહિ. તમે ચોરડામાં બેસો ત્યારે ચોરડાની ખારી ઉઘાડી હોય કે બંધ હોય તે સરખું જ છે, તેમ આત્મભાવે રહો એટલે આંખ બંધ હોય કે ઉઘાડી હોય તે સરખું જ છે, બહારની ક્રિયા થાય કે ન થાય તે જરૂરની વાત નથી.

પ્રશ્ન—ધ્યાન વખતે અને ધ્યાન પછી જગતના દુઃખી માણસોના વિચાર મને બહુ આવે છે.

ઉત્તર—તમારામાં અહંકાર છે કે નહિ તેની પહેલાં તપાસ કરો. અહંકારને એ વિચાર આવે છે અને તેનાથી નબળાઈ લાગે છે. માટે શરીરનું અભિમાન કેમ આવ્યું તેની તપાસ કરો. બધા દુઃખનું કારણ શરીરનું અભિમાન છે. જ્યારે અહંકારની તપાસ કરશો, તેના મૂળની ખખર પડશે, અને તે દૂર કરી શકશો ત્યારે તમે પૂછેલા પ્રશ્નોના જેવા કાંઈકા રહેશે નહિ.

આટલા પ્રશ્ન થયા પછી એક માણસે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે માણસો નીતિથી રહેતા હોય, ધાર્મિક હોય, તેમને ખરાબ સ્વપ્નાં આવતાં હશે કે નહિ ?

ઉત્તર—તેવાં સ્વપ્નાં આવી શકે છે. તે પૂર્વના સંસ્કારોનું પરિણામ છે. પણ જ્ઞાની પુરવો સારું અને નરસુ એ બંનેની ઉપર બંધ છે.

૫ : પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ

મયા પ્રકરણમાં બતાવેલી પ્રક્રિયાનો આરંભ એ છે કે મહર્ષિની રીતે ‘હું’ કેાણ ?’ ની તપાસ કરતાં હૃદયકાંઠામાં બિંડા બિતરવું, ત્યાં સ્વયંપ્રકાશ પ્રત્યગાત્માનો અનુભવ થશે અને તે બધા શરીરમાં એક હોવાથી તેનો પ્રભાવે પણ અનુભવ થઈ શકશે. તે માટે પહેલાં મનની એકાગ્રતા કેળવવાની જરૂર છે. પણ ત્યાં અટકવાનું નથી. એકાગ્રતા આવ્યા પછી મનની

વિશાળતા પણ ડેળવવી એકાએક. મહર્ષિ કહે કે આત્માનું સ્વરૂપ જોય નથી છતાં અપરોક્ષ અનુભવ આપી શકે તેવું છે.

એક વખત મહર્ષિ તેમના એક શિષ્યને તામીલ ભાષામાં અનિચ્છાનંદ આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવતા હતા. તે વખતે સંસ્કૃત ભાષાના બે ત્રણ શબ્દ અમારા સાંભળવામાં આવ્યા. તેથી તેમની વાત કાંઈક અંશે ગમજવામાં આવી. તે વખતે તેમની કહેવાની મતલબ એવી હતી કે આત્માનો સાચા નિર્દેશ વાળાથી થઈ શકે નથી, તેથી અમતથી જે વિલસણ છે તે સત, જડથી જે વિલસણ છે તે ચિત, દુઃખથી જે વિલસણ છે તે આનંદ, અસત, જડ અને દુઃખનો અનુભવ સામાન્ય માણસને દોય છે. તેવું આત્મામાં નથી એમ સમજાવવાથી કાંઈક અંશે આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવામાં આવે છે. પણ હાલના કાળમાં ખોટા તર્કવાળી બુદ્ધિ બહુ વધી ગઈ છે તેથી કોઈ એમ પણ તર્ક કરી શકે કે માયા પણ અસતથી વિલસણ છે, એટલે કે સસલાના શિંગડાની માફક તે અસત નથી. એ વાત સાચી છે છતાં માયા જ્ઞાન દશામાં પામ્ય થઈ જાય છે. આત્મા કોઈ દશામાં પામ્ય થતો નથી એટલું જ નહિ પણ આત્મા માયાનો પામક થઈને પામ્ય-પામક ભાવની ઉપર જાય છે.

ત્રણે કાળમાં જે અખાધિત રહે તેને સત કહે છે. ત્રણે કાળમાં જે સર્વને જાણે તે ચિત કહેવાય છે, ત્રણે કાળે જે પરમ પ્રેમનો વિષય તેને આનંદ કહે છે. તેના વધારે નિર્ણય નીચે પ્રમાણે કરેલા:—

૧. જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વગેરેમાં હું છું. તેથી હું સત છું.
૨. જગૃત સ્વપ્ન, સુષુપ્તિનો પામ થઈ જાય છે તેથી તે અસત છે. તે મારામાં નથી.
૩. હું જગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિને જાણું છું તેથી ચિત છું.
૪. જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ મને જાણી શકતાં નથી તેથી તે અસત છે, તે મારામાં નથી.

૫. જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં હું પ્રિયરૂપ છું, તેથી હું આનંદરૂપ છું.

૬. જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ વ્યસિચારી હોવાથી પ્રિય નથી, તે મારામાં નથી.

પ્રિયતા અથવા આનંદ અદ્વૈત સાવની સાથે રહે છે તેથી જ્યારે આત્મા વ્યાપક થાય ત્યારે માયાનો અભાવ થવો જોઈએ. જો માયાને સાચી માને છે તેઓ આત્માને વ્યાપક લઈ શકતા નથી.

એવી સ્થિતિમાં વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે ? એ મુશ્કેલી ઘણા સાધકને લાગે છે. સાધન દશામાં એ મુશ્કેલી જરૂર જણાય છે પણ જ્યારે અનુભવની દશા આવશે ત્યારે એ મુશ્કેલી ખૂબ લાગશે નહિ. અનુભવમાં સત્તા એક છે અને વસ્તુ એક છે. તેમાં વધઘટ થતી નથી. તેથી કોઈને કોઈ કહેવાની જરૂર નથી અને વાણીની જરૂર નથી. છતાં વાણી બોલાય તો ખીજું કોઈ ખની જતું નથી. ગાય બેસે ત્યારે ગાય હોય અને થાંભે ત્યારે ભેંસ ખની જતી નથી, તેવી જ રીતે ક્રિયા થવાથી બ્રહ્મ બ્રહ્મરૂપે મટી જતું નથી. તેને કર્મની જરૂર નથી છતાં કર્મ થાય તો ખીજું ખની જતું નથી, વિચારની જરૂર નથી છતાં વિચાર થાય તો ખીજું ખની જતું નથી. અનુભવની દશા ઉત્પન્ન થશે ત્યારે વાતો અને કર્મ જરૂર ઓછાં થઈ જશે. વાનો અને કર્મ દરવાની ખૂબ રચિ હોય ત્યારે જ તે ઘણા પ્રમાણમાં આવે છે. ઉપાદાન કારણ નિમિત્તને ખેંચી લાવે છે. જ્યારે વાણી કે વિચારની જરૂર નહિ લાગે ત્યારે તેમનું ભેર ઘણું ઓછું થઈ જશે સહજ રીતે જ્ઞાનના ભેરથી વ્યવહાર ઓછો થાય તો તે સાગી દશા ગણાય છે પણ કંટાળીને વ્યવહાર છોડવાથી (વ્યવહાર સમજપૂર્વક દૂર કરેલ ન હોવાથી) ચાચી રીતે દૂર થશે નહિ. કેટલાકને વ્યવહાર ઓછો થાય તો જ આગળ વધી શકાય તેવું લાગે છે. એવો એક પ્રસંગ નીચે પ્રમાણે બન્યો હતો.

એક વખત શ્રી રમણાચમમા ગુજરાતના એક શેઠ મત્સ ગ માટે આ યા હતા તેમણે આત્મજ્ઞાન માટે ઘણા પુસ્તકો વાંચ્યા હતા એવું લાગતું હતું વ્યાવહારિક દ્રષ્ટિએ ઈશ્વરકૃપાથી ધનવાન, પુત્રવાન અને આયુષ્યવાન થયા હોય તેવું લાગતું હતું તેમણે નીચે પ્રમાણે કેટલાક પ્રશ્ન મહર્ષિને પૂછ્યા હતા અને તેના જવાબ મહર્ષિએ નીચે પ્રમાણે આપ્યા હતા —

પ્રશ્ન—આત્મજ્ઞાન માટે પુરુષાર્થ કરવા માટે માણસે બીજી પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવી જોઈએ કે નહિ ?

ઉત્તર—આત્માને પ્રગતિ સાથે કે નિવૃત્તિ સાથે સબધ નથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપની શક્તિથી રહે છે તેનો વિચાર કરો

પ્રશ્ન—આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે મળે ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન જેને થાય છે તેનો વિચાર કરો

પ્રશ્ન—મૂળ પ્રકૃતિ ચૈતન્યરૂપ છે ?

ઉત્તર—હા

પ્રશ્ન—નીચેની પ્રકૃતિ જડ છે

ઉત્તર—જડ જેવી દેખાય છે વાસ્તવમાં તત્ત્વ એક જ તેથી બધું ચિન્મય છે

પ્રશ્ન—બીમાથી ઝાડ થાય છે તેમ એકમાથી અનેક થયા છે ?

ઉત્તર—એકનું જ્ઞાન થશે ત્યારે અનેક દેખાશે નહિ

પ્રશ્ન—ત્યારે અનેક કેવી રીતે થયા ?

ઉત્તર—પ્રાતિથી એવું દેખાય છે

પ્રશ્ન—પ્રાતિ કેવી રીતે થઈ ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન કોને થાય છે તેનો વિચાર કરો

પ્રશ્ન—એ માટે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર—અવિચારથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રાતિ વિચારથી જશે

પ્રશ્ન—જીવાત્મા એ શી વસ્તુ છે ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન જન થાય છે તેનો વિચાર કરો, એટલે કે તમે કોણ છો ? તેનો વિચાર કરો. સ્વરૂપના વિચારથી બધી મુશ્કેલી દૂર થઈ જશે.

પ્રશ્ન—તમે એક પુસ્તકમાં લખેલું છે કે મનને મારવું બેઠએ તો તે કામ કેવી રીતે કરવું ?

ઉત્તર—મનનું સ્વરૂપ જાણવાથી મનનો નાશ કરવો સહેલો થશે.

પ્રશ્ન—પાછલા અંસ્કારનું સ્ફુરણ તેને મન કહે છે.

ઉત્તર—એ અંસ્કાર અને તેનું પરિણામ સાચાં નથી. કાંઈમાં તે જતાં રહે છે.

પ્રશ્ન—એવા મનને શી રીતે વશ કરવું ?

ઉત્તર—આત્માના વિચાર સિવાય બીજી કોઈ રીતે મન મરે તેવું નથી.

આ વાતચીત આટલે પહોંચી તેવામાં વચમાં કાંઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે બધાં કર્મ અને તેનાં ફળ ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો મન વશ થાય કે કેમ ?

ઉત્તર—તેમ કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય પણ મન મરશે નહિ. કોઈ માણસ દારૂ પીને રખડવો હોય અને તે એમ માને કે તેણે પોતાનું તે કર્મ અને તેનું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરેલું છે. તે વખતે તેનાથી કાંઈ ભૂલ થઈ જાય અને તે માટે બીજા તેને લાકડીથી મારે તો તે માર પણ ભગવાનને અર્પણ કરવો બેઠએ. પણ તેવું કોઈ કરવું નથી. માર વખતે તેની દશા જુદા પ્રકારની થઈ જાય છે. માટે અર્પણતાથી પણ મન પૂરું મરવું નથી. શરણાગતિમાં જે શરણાગતિ કરે તેને શરણ રાખવો એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે.

આ પ્રસંગ મહર્ષિ બ્રહ્મજી સરળ રીતે સમજાવતા હતા; પણ તેમની માતૃભાષા તામીલ હોવાથી તેનો અર્થ બીજા અંગ્રેજી ભાષામાં સમજાવતા હતા. પણ તેઓ તેનો ભાવ પકડી શકતા નહોતા. તેથી ભાષાંતરમાં જેટલું જોર આવ્યું બેઠએ તેટલું

આવણું નહોતું.

ઉપરના બધા પ્રશ્નોમા માયાના સ્વરૂપનો પ્રશ્ન સમાયેલો છે. માયાનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે પાચ રીતે થઈ શકે છે:—

(૧) જે જોડી હોય, (૨) છતાં સાચા જેવી લાગે. (૩) તેનાથી વ્યવહાર થાય, (૪) બીજી દશામાં બાધ પામે અને (૫) બાધ પામે છે માટે જોડી છે.

જેમ પાંચ યુક્તિથી માયાનું તત્ત્વ સમજવાની ટેવ પાડીએ તો સમજાય તેવી છે. જે દશામા માયા લાગે છે તે દશામાં રહેલ માણસને તે સાચા જેવી થઈ જાય છે સ્વપ્ન વખતે જેમ સ્વપ્નની બૂલની ખબર પડતી નથી તેમ જાગૃતના વ્યવહાર વખતે તે વ્યવહારમાં રહેલી ભૂલની ખબર પડતી નથી. તેથી સત્સંગ કરીને, વિચારથી, ધ્યાનથી, નવી દશા પ્રાપ્ત કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. દિવસે અજવાળું છે પણ દુવડને અંધારું લાગે છે તે દુવડ તરીકે રહીને અજવાળું જોઈ શકશે નહિ. તેણે અજવાળું જોવું હોય તો માણસોનો સંગ વધારે કરવો જોઈએ અને દુવડનો સંગ ઓછો કરવો જોઈએ તેવી જ રીતે જેમને આત્મજ્ઞાન જોઈતું હોય તેમણે સત્સંગ કરી આત્મવિચાર ખૂબ કરવો જોઈએ. તેવા વિચાર માટે પૂરતો વખત રાખવો જોઈએ. એટલે વખત બીજા કામમાંથી નિવૃત્તિ લીધા વગર મળતો નથી મહર્ષિ કહે ॥ કે આત્માને પ્રવૃત્તિ સાથે કે નિવૃત્તિ માથે સંબંધ નથી છતાં આત્મવિચાર આશ્રયપૂર્વક ગણવો જોઈએ. તે માટે (એટલે પોતાને માટે) ખૂબ વખત રાખવો જોઈએ. તેમનું પોતાનું જીવન જોતાં પણ તે વધારે નિવૃત્તિવાળું જણાય છે. એટલી નિવૃત્તિ વગર તે આ દશાએ પડેાઆ ન હોત પણ નિવૃત્તિનો ઉપયોગ કરતાં આવડવો જોઈએ. ઘણા માધુએને નિવૃત્તિ દોવા છતાં તેનો કેમ ઉપયોગ કરવો તેની તેમને ખબર પડતી નથી. સરકારી નોકરીમાંથી ૫૫ વર્ષે ફારગ થયેલા નોકરોને નિવૃત્તિ મળે છે. છતાં તેઓ પણ તે નિવૃત્તિનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી તેથી આત્મવિચાર માટે પૂરતા વખતની જરૂર

છે અને તે વખતનો સદ્ગુપયોગ કેમ થાય તે બરાબર લક્ષમાં રાખવું જોઈએ)

(ઉપર પ્રમાણે માયાનું જે સ્વરૂપ જણાવ્યું તેમાં માયાનો અર્થ અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યા એવો કરેલો છે કે જે અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે જેમ રજજી-સર્પની ભૂલમાં રજજીનું જ્ઞાન થયા પછી સર્પ જેવું કંઈ રહેતું નથી તેમ પ્રાણનું જ્ઞાન થયા પછી જગત જેવું કંઈ રહેતું નથી. પણ વૈષ્ણવો એમ માને છે કે જગતને સ્થિત છે તેથી વ્યવહાર થઈ શકે છે. જગતને સ્થિતિ આપનાર સ્વરૂપને ત્રિષ્ણુ કહે છે. તેથી વિષ્ણુના ભક્ત વૈષ્ણવ કહેવાય છે. વૈષ્ણવો એમ કહે કે જગત ભગવાનની ઇચ્છાથી થયું ■ અથવા ભગવાનની શક્તિથી થયું છે અને તેની શક્તિથી ચાલી રહેલું છે. તેથી જગત સાચું છે. જે જગતને સ્થિતિ ન હોય તો કાલે જે માણસ પરણ્યો તેને આજે ફરીથી પરણવું પડે છતાં પરણેલા માણસને સ્વપ્નમાં સ્ત્રીની જરૂર પડે તો તેની અગૃહ અવસ્થાની સ્ત્રી કામ આવતી નથી. તેને તે વખતે નવી સ્ત્રી ઉત્પન્ન કરવી પડે છે. એવી માયાનું સ્વરૂપ મમજવા માટે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિની જરૂર છે.

ખીમાંથી જેમ ઝાડ થાય છે તેમ ભગવાનમાંથી જગત થયું હોય તો તે દૃષ્ટાંત બરાબર બંધાયેલું નથી ઝાડ થયા પછી મૂળ ખો મળતું નથી તેમ ભગવાનમાંથી જગત નીકળ્યું હોય તો જગત થયા પછી ભગવાન મળે નહિ વળી જે બધું ભગવાનમાંથી નીકળ્યું હોય તો જગતમાં વિરુદ્ધ સ્વભાવ કેમ દેખાય છે? દુઃખ, લડાઈ, કનિયા, ધરતીકંપ, રાગદ્વેષ વગેરે ભગવાનમાંથી નીકળ્યા હોય અને નિરંતર તેમાંથી નીકળ્યા કરે તો એવા ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું કોઈને મન થાય નહિ. વળી ભગવાન પોતે નિત્ય ઝસ હોવાથી તેને જગત ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા પણ શા માટે થાય? જે જીવના કર્મનું ફળ જીવને અપાવવા માટે ભગવાને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી તો પહેલા જીવ કયારે આવ્યા? અથવા પહેલાં કર્મ કયારે આવ્યાં? એ બધા પ્રશ્નો.

ના ખુલાસા તરત કોઈ આપી શકે તેમ નથી અને આપી શકે તો સમજનાર માણસ તરત સમજી શકે તેવું નથી, તેથી માત્ર સૃષ્ટિ બેઠને વિચાર કરવાથી બધા ખુલાસા મળી શકતા નથી પણ સૃષ્ટિને જે જુએ છે તે કોણ છે? તેનો વિચાર પણ સાથે કરવાથી ઘણા ખુલાસા થઈ શકે છે)

(અમે દક્ષિણ હિંદુસ્થાનની યાત્રાએ જતા હતા ત્યારે પુના સ્ટેશને એક વૈષ્ણવ મળવા આવ્યા હતા. તેમણે અમને કહ્યું કે “ઉપનિષદમાં કહેલું છે કે ભગવાનને એકલા ગમ્યું નહિ તેથી પોતાના રમણ માટે એટલે આનંદ માટે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે, તેથી બધાં નામ અને બધાં રૂપ તેનાં છે.” વૈષ્ણવો સંજતીય અથવા વિજતીય બેઠ માનતા નથી તો પણ સ્વગત બેઠ માને છે એટલે કે એક ઝાડમાં જેમ પાંદડાં, ફળ, ફૂલ, ડાળી વગેરે હોય છે તેમ એક ભગવાનમાં બધું રહેલું છે.

આ વિષયમાં જે બાબત સમજવાની રહે છે. ભગવાનને એકલા કેમ ગમ્યું નહિ? સાધુ પુરુષોને પણ એકાંતમાં એટલો આનંદ આવે છે કે એકાંત છોડવું ગમતું નથી તો પછી ભગવાનને એકાંત ગમતું નહિ હોય એમ કહી શકાય નહિ. વળી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવાની જે કૃતિઓ ઉપનિષદમાં આપેલી છે તેની વિરુદ્ધની કૃતિઓ પણ તેમાં છે, એટલે કે બીજી કૃતિઓમાં એમ પણ કહેલું છે કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ નથી, ભગવાન નિર્ગુણ નિર્વિકાર છે વગેરે. જે સૃષ્ટિ એ માથી વસ્તુ હોય તો સૃષ્ટિનો બાધ થવો જોઈએ નહિ, વૈષ્ણવોનો પ્રિય ગ્રંથ જે શ્રીમદ્ ભાગવત છે તેમાં પણ બીજા સ્કંધમાં જ્યાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આવે છે ત્યાં તે વર્ણન આપીને શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે આ સૃષ્ટિની વાત પરમાર્થથી સાચી માનવાની નથી. (૨-૧૦-૩૫) જ્ઞાની પુરુષો તે સાચી માનતા નથી. ફરીથી ત્રીજા સ્કંધમાં જ્યાં સૃષ્ટિની વિગત મૈત્રેય મુનિ વિદુરજીને સમજાવે છે ત્યાં વિદુરજી મૈત્રેયને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન કે જે નિત્ય વૃક્ષ છે, ચિન્માત્ર છે, મુક્ત છે તેણે આ સૃષ્ટિ કરી શા માટે? કોઈ

ખાળક પણ કાંઈ રમત કરે છે ત્યારે તે પોતે તેમાથી કાંઈક આનંદ લેવા માટે કરે છે ભગવાન પોતે આનંદરૂપ હોવાથી તેને સૃષ્ટિ કરવાથી વધારે આનંદ મળતો નથી એ વધારે આનંદ માટે તે સૃષ્ટિ કરતા હોય તો સૃષ્ટિ ન હોય ત્યારે એટલે પ્રલય કાળે તેનો આનંદ ઓછો થઈ જવો બેઠાંએ તેના જવાબ માં મૈત્રેય મુનિ કહે છે કે એ જ ભગવાનની માયા ॥ કે જેને લઈને વાસ્તવમાં ઉત્પત્તિ ન હોવા છતાં દષ્ટિબેદથી ઉત્પત્તિ જેવું જણાય છે અને ભગવાન નિત્યમક્ત્ હોવા છતાં તેનામાં કૃપણતા અને બધન જેવું જણાય છે, એમ કહી તે બાબત નીચેના બે દષ્ટાંતથી સમજાવે છે —

૧ સ્વપ્નમાં કાંઈ પોતાનું માથું કાંઈએ કાપી નાખ્યું એમ જુએ છે, વાસ્તવમાં તે કપાતું નથી છતાં તેવું દેખાય છે જગતમાં એવો દેખાવ કાંઈ બેઠાં શકે નહિ પોતાની કાઠડી જગૃતમાં કાંઈ બેઠાં શકે નહિ છતાં સ્વપ્નાના તેવું દેખાય છે, તેમ જન્મમરણ પણ વાસ્તવમાં સાચા ન હોવા છતાં તેવા દેખાય છે

૨ પાણીના સરેલા અનેક ખાખિયિયા હોય તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય તે વખતે પવનની અમરથી પાણી ચાલતું હોય તેમાં સૂર્ય ચાલતો દેખાય છે તેવી જ રીતે ઉપાધિ બેદથી ક્રિયા દેખાય છે અને તે ક્રિયાનો ભૂલથી ચેતનમાં આરોપ થાય છે જેટલા ખાખિયિયા તેટલા સૂર્ય દેખાય છે તે પ્રમાણે જેટલી ઉપાધિ તેટલા જીવ દેખાય ॥ ઉપાધિ સાચી ન હોવાથી એક જીવવાદ સિદ્ધ થાય ॥

તે બે દષ્ટાંત ઉપરાંત શ્રીમદ્ ભગવતમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વાસ્તવમાં સાચી નથી એમ બીજે કેટલેક દેકાણે પણ જણાવેલું છે શ્રીકૃષ્ણના જન્મ વખતે જ્યારે પ્રજા અને દેવોએ સ્તુતિ કરી ॥ તેમાં કહેલું છે કે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય એ અવિધાથી જણાય ॥ એટલે વાસ્તવમાં કાંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી

(એક દિવસે એક માણસે મહર્ષિને પૂછ્યું કે સોનાના દાગીનામાં સોનું અને ઘાટ બન્ને સાચા લાગે છે, એકસો સોનાનો કંટકો શોધા આપતો નથી. મને તો સોનું અને ઘાટ બન્ને ગમે છે તેમ પ્રશ્ન અને જગત બન્ને સાચાં લાગે ■

મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો-સોનું રાખો કે સોનાનો દાગીનો રાખો, બન્નેમાં વસ્તુ એક છે ઘાટનું નામ વ્યવહાર માટે છે. જ્યાં સોનાના ઘણા દાગીના પડ્યા હોય ત્યાં સોનું લાવો એમ કહીએ તો વ્યવહાર ચાલે નહિ બધામાં ‘હું’ એક છે પણ હુંને જાણાવો એમ કહીએ તો વ્યવહાર ચાલે નહિ તેથી કોઈ હુંનું નામ ગમચંદ્ર પાડ્યું, કોઈ હું નામ કુલ્લુલાલ પાડ્યું, છતાં હું એક છે

પ્રશ્ન—જો એક જગ્યાનો હું બીજી જગ્યાના હુંને તુ કહે તો ઘણી ભૂલો થાય

ઉત્તર—વ્યવહારમાં મૂળ વસ્તુ તરફ ધ્યાન રહે તો હરકત ન આવે, પણ સાધારણ માણસો વસ્તુને ભૂમીને નામ જ સાચું માની લે છે જુદા જુદા હું એ પણ માચી વાત નથી હું એક છે. જુદો હું એ જેમ કોઈકિલ્લાનો રખેવાળ હોય તેમ દેહનો રક્ષક છે પણ બુદ્ધી લાખા મહવામથી તે દેહનો માલિક થઈ બેઠો છે ખરો માલિક બધામાં રહેલ એક હું છે. તેથી જ્યારે જુદો હું ખરા માલિકને શરણ થાય ત્યારે હું અને મારું દૂર થાય છે વળી જે જેનું હું, તેની માલિકીનું તે થવાથી માચી ઢસા ઉત્પન્ન થાય છે)

પ્રશ્ન—એવો ઉપદેશ જગતમાં ફેલાય તો લડાઈઓ થાય નહિ ?

મહર્ષિએ તેના જવાબ આપ્યો નહિ વચમાં એક માણસે એમ કહ્યું કે હાલના માણસો એવો ઉપદેશ ગમતો શકે તેવું નથી. મોતી તો હંસની પાસે જ મૂકી શકાય

૬ : સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ

ધણા માણસોનું એવું માનવું છે કે સૃષ્ટિ સાચેસાચી ઉત્પન્ન થયેલી છે. તે માત્ર ભેનારની કલ્પનારૂપ નથી. આપણે જે જે સૌંદર્ય ભેંધએ છીએ, નદી, સમુદ્ર, પર્વતો, તારા વગેરે તે માત્ર આપણી કલ્પના નથી. આપણે આપણી મરણ પ્રમાણે સૂર્યને અથવા ચંદ્રને અથવા તારાને ફેરવી શકતા નથી. એ બધી ભગવાનની બનાવેલી સાચી વસ્તુઓ. ■ પણ તે રચનાનું ખરું સ્વરૂપ મનોમય ભૂમિકામાંથી સમજી શકાશે નહિ. તે રહસ્ય સમજવું હોય તો જિજ્ઞાસુએ આત્મજ્ઞાનમાં આગળ ચડવું ભેંધએ. તે દશામાં આવીને એતાં જણાશે કે સૃષ્ટિ બધી વિજ્ઞાનમય છે, અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા પણ ખરાખર થયેલી છે. ભગવાન એવા કોઈ ગાંડા માણસ નથી કે જેમ તેમ કાંઈ બનાવી હે કે જેથી જે સાચું ન હોય છતાં સાચા જેવું દેખાય. યોગમાર્ગવાળા અને ભક્તિમાર્ગવાળા અનુભવથી કહે છે કે એકમાં અનેક છે અને અનેકમાં એક છે. તે વિજ્ઞાનમય કોશનો અનુભવ છે. ત્યાં વિચાર કરવાની જરૂર પડતી નથી; ત્યાં જેવું તરવ છે તેવું સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ભગવાન બે માત્ર નિર્ગુણ જ રહે અને સગુણ થાય જ નહિ તો તે પણ એક જાતનું બંધન થયું. ભગવાનને જેમ સગુણનું બંધન નથી તેમ નિર્ગુણનું પણ બંધન નથી. તે સગુણ થઈ શકે અને નિર્ગુણ પણ રહી શકે તેવા છે. તે સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિવાન છે.

• દક્ષિણમાં પોંડીચેરીમાં શ્રી અરવિંદનો આશ્રમ છે. તે ઉપરની રીત પ્રમાણે સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ માને છે. એટલે કે આપણને જે સૃષ્ટિ દેખાય છે તે ખરેખર ભગવાને બનાવેલી છે. એ વાત હિન્દુધર્મમાં માનેલી છે પણ આગળ વધેલાને માટે હિન્દુધર્મમાં દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ માનેસો છે. તેનો વધારે ખુલાસો સાવમા પ્રકરણમાં કરવામાં

આવેસો છે. સૃષ્ટિ જોઈને સૃષ્ટિનો અને સૃષ્ટિ કરનારનો વિચાર કરવો તેને સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ કહે છે. સૃષ્ટિ જોતી વખતે જ જોનારાનો વિચાર કરવો તેને દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ કહે છે.

શ્રી અરવિંદ એમ પણ કહે છે કે આત્માને બૂલીને અનાત્મામાં રહેવું એ ચૈતન્યની એક પ્રકારની એકાગ્રતા છે, અને અનાત્માને બૂલી આત્મામાં રહેવું એ પણ ચૈતન્યની બીજી પ્રકારની એકાગ્રતા છે. ખરું ચૈતન્ય બન્ને પ્રકારની એકાગ્રતામાં બંધાયું નથી. તે નિર્ગુણ થઈ શકે ■ અને સગુણ પણ થઈ શકે છે.

વળી શ્રી અરવિંદનું માનવું એવું પણ છે કે માણસની સૃષ્ટિ એ ઉવટની સૃષ્ટિ નથી. હજી આ પૃથ્વી ઉપર દિવ્ય શરીર-વાળા દિવ્ય પુરુષોનો જન્મ થવો જોઈએ. લાખો વર્ષ પહેલાં આ પૃથ્વી ઉપર માણસો નહોતા પણ પશુપક્ષીઓ હતાં. તે વખતે કૃત પ્રાણુમય કોશ અને અન્નમય કોશ વ્યક્ત હતા પણ મનોમય કોશની સૃષ્ટિ નહોતી. છતાં વખત આવતાં મનનું અવતરણ થયું અને શરીરમાં ફેરફાર થયો. તેમાંથી માણસની સૃષ્ટિ થઈ. માણસના શરીરમાં મન સ્વાભાવિક રીતે કામ કરી શકે છે. પણ વિજ્ઞાનમય તત્ત્વ તે શરીરમાં સ્વાભાવિક રીતે કામ કરી શકતું નથી, એટલે કે આત્મજ્ઞાન માણસના શરીરમાં ખરાખરા કામ કરી શકતું નથી. માણસના શરીરની જરૂરિયાનો એવી છે કે તેને ઊંઘ આવે છે, ખાવાનું જોઈએ છે, તેને રોગ આવે છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, શરીરને અચાનક મરણ આવે છે, તેથી માણસનું શરીર આત્મજ્ઞાનને વિગ્રહ રૂપ થાય છે. આ બધાં વિગ્રો વિજ્ઞાનમય કોશમાં રહેલો નહિ. શ્રી અરવિંદ કહે છે કે માત્ર વિજ્ઞાનમય કોશમાં ચઢવાનું નથી પણ તે સાથે ભગવાનની દિવ્ય શક્તિનું તે કોશમાં અવતરણ કરવાનું છે. તેમ કરવાથી નવી જાતનું દિવ્ય શરીર મળશે કે જેમાં આત્મજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે કામ કરી શકશે.

શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે એવી શક્યતા વેદના કાળના ઋષિમુનિઓને લાગી હતી, પણ તેઓ દિવ્ય શક્તિનું

અવતરણ કરી શક્યા નહોતા. તેઓ મૂળ પ્રકૃતિ અથવા પરા પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ ગાંધી શક્યા હતા પણ તેમાં ફેરફાર કરી શક્યા નહોતા તેથી શરીરમાં ફેરફાર થયો નહિ અને માણસના શરીરથી સૃષ્ટિની રચના અટકી ગઈ. તેમનું 'માનવું' એવું છે કે જીવોને ખનાવનાર બે પરા પ્રકૃતિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેલી છે તેમાં ફેરફાર થાય અને અહીં તેનું અવતરણ થાય તો નવી જાતના દિવ્ય શરીરવાળા માણસો અહીં જન્મે અને તેમાંથી દેવજાતિ ઉત્પન્ન થાય. તે જાતિની અસરથી આપણી પૃથ્વીમાં નવા અને સારા સંસ્કાર ફેલાય અને લડાઈ અને કન્યા યા ધ થાય અથવા ઘણા ઓછા થઈ જાય. તે કહે છે કે બીજા યોગમાં જીવનનો ત્યાગ થાય ત્યારે આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમના પૂર્ણ યોગમાં જીવનનો ત્યાગ કરવાનો નથી પણ જીવનને પ્રભુમય બનાવવાનું છે. આ મતને સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ કહે છે, અથવા દિવ્ય સૃષ્ટિવાદ અથવા પૂર્ણયોગ કહે છે.

શ્રી અરવિંદ ભગવાનની શક્તિથી નવી સૃષ્ટિ બનાવવાની આશા રાખે છે. તેથી શ્રી અરવિંદનો યોગ એ તદ્દન નવી જાતનો યોગ છે. તેમનું 'કહેવું' એવું છે કે જેમ પશુપક્ષીમાં રહેલ જીવ ચૈતન્ય અને માણસમાં રહેલ જીવ ચૈતન્ય આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા પછી પશુપક્ષી અને માણસ ઉત્પન્ન થયાં કરે છે તેવી જ રીતે વિદ્યામય ચૈતન્ય બે એક વાર આ પૃથ્વી ઉપર આવે તો વિદ્યામય પુરુષો વારંવાર આ પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થયાં કરે. હજી સુધી એવું ચૈતન્ય આ પૃથ્વી ઉપર કેઈલાવી શક્યું નથી. તેથી આ દિશામાં તેમણે નવું સાહસ શરૂ કરેલ છે.

શ્રી રમણાશ્રમમાં શ્રી અરવિંદના યોગ સંબંધી ચર્ચા કેઈ વખતે નીકળે છે. શ્રી મહર્ષિનું આત્મદર્શન શ્રી અરવિંદના યોગને મળતું આવતું નથી. એક વખત મહર્ષિ અરણ્યાચળ પર્વત ઉપરથી જિતરીને આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતા હતા. તે વખતે દરવાજા આગળ અમારે તેમને મળવાનું થયું. શ્રી અરવિંદનાં દર્શન યોગસ્ટની ૧૫મી તારીખે કરીને, એક જિસાસુ તરતમાં

શ્રી રમણાશ્રમમા આવેલા હતા તે તે વખતે અમારી સાથે હતા અમે મહર્ષિને કહ્યું કે આ જિજ્ઞાસુ પોડીચેગથી (શ્રી અરવિદના આશ્રમમાંથી) આવે છે શ્રી અરવિદ જગતની ઉત્પત્તિ સાચી માને છે શ્રી શકરાચાર્યના વેદાન્તમાં શરૂઆતવાળા માટે જગતની ઉત્પત્તિ માને ની છે પણ આગળ વધેલા માટે અજત વાદ માનેલો છે આપનો શો મત છે ? તે વખતે શ્રી મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે —

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न यद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

આ શ્લોક માહુકય ઉપનિષદની કારીકામાં—વેતધ્ય પ્રકર છુમા—છે તેનો અર્થ એવો ॥ કે વાસ્તવમાં પ્રયત્ન નથી તેમ ઉત્પત્તિ નથી કોઈને બંધન નથી કોઈ સાધક નથી, કોઈ મુમુક્ષુ નથી, કે કોઈ મુક્ત નથી, એવું આત્મનિષ્ઠાવાળાને પરમાર્થદષ્ટિથી જણાય છે

જ્યારે આવા બે જોયી કોટિના મહાત્માના આત્મદર્શન વિશે વાતચીત ચાલે અથવા તે બંનેના દર્શનની તુલના થાય ત્યારે એમ સમજવાનું નથી કે કોઈ મહાત્મા ઉપર ટીકા થાય ॥ અથવા આક્ષેપ થાય છે બંને મહાત્મા જોયી કોટિના છે શ્રી અરવિદની નિષ્ઠામાં અખાધ આત્મદર્શન છે, એટલે કે જગતનો કે જીવનનો બાધ કયાં વગર આત્મદર્શન કરવું શ્રી મહર્ષિના દર્શનમાં જીવજગતનું સાચું સ્વરૂપ પ્રદર્શ હોવાથી, પ્રદર્શનમાં જીવજગત પ્રદર્શન થઈ જાય છે રજજી—સર્પમાં રજજીના જ્ઞાન વખતે સર્પનો બાધ થઈ જાય છે, કારણ કે સર્પનું સાચું સ્વરૂપ રજજી ॥ તેવી જ રીતે શ્રી મહર્ષિના આત્મદર્શનમાં પ્રદર્શના જ્ઞાન વખતે જગતના કલ્પિત સ્વરૂપનો બાધ થઈ જાય છે, કારણ કે જગતનું સાચું સ્વરૂપ પ્રદર્શ છે

શ્રી શકરાચાર્યના સિદ્ધાંતવાળા મત અથવા અસત્નો નિષેધ કરતા નથી પણ કલ્પિત સત્નો નિષેધ કરે છે કલ્પિત

સતનો નિષેધ જેમ સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતાં થઈ જાય છે તેમ જાગૃતમાંથી બ્રહ્મદશામાં આવતાં કલ્પિત જાગૃતનો ખાધ થઈ જાય છે. સુષુપ્તિમાં પણ જાગૃતનો ખાધ થઈ જાય છે. પણ યોગ-માર્ગવાળા અને શરૂઆતના ભક્તિમાર્ગવાળા આવી રીતે ત્રણ અવસ્થાનો વિચાર કરતા નથી.

આવા બે પ્રકારના દર્શનની તુલના કરવાની રીત આપણા દેશમાં પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવે છે. જૈન દર્શનવાળા પણ વેદાન્તદર્શનની તુલના કરે છે. વેદાન્તદર્શનવાળા સાંખ્ય, યોગ, વૈશેષિક, ન્યાય, મીમાંસા અને જૈન વગેરેની તુલના કરે છે. એવી તુલના કરવાથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થાય છે અને સત-અસતનો વિવેક થઈ શકે છે. ‘માયાનું’ સ્વરૂપ એવું છે કે એવી તુલના વગર પોતાના દર્શનની અથવા બીજાના દર્શનની ભૂલ પકડી શકાતી નથી.

એક વખત શ્રી રમણાશ્રમમાં ડાઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી અરવિંદના મતમાં શરણુભાવ એ મુખ્ય સાધન છે. મહર્ષિએ કહ્યું કે, “શરણુભાવ તો અહીં પણ માનવામાં આવે છે. પણ શરણુભાવ ખરાબર થશે એટલે ભેદ રહેશે નહિ. ડાઈ શિષ્ય ડાઈ ગુરુ પાસે જઈને રૂપિયા વગેરે ધરીને મંત્રદીક્ષા લે અને તે માને કે હું શરણુ મઈ ગયો છું તો તે ખરો શરણુ-ભાવ નથી. શરણુભાવમાં મન આપવાનું છે અને મન આપ્યા પછી ડાઈ જાતનું દ્વૈત રહેશે નહિ જે ભગવાનથી જુદો રહે છે તે શરણુ થયો નથી.”

આ વખતે એટલે ઓગસ્ટ મહિનામાં શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાંથી શ્રી રમણાશ્રમમાં કેટલાક જિજ્ઞાસુઓ આવેલા હતા. તે વખતે બીજા ડાઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં એમ માનવામાં આવે છે કે આપણે ગુરુને અથવા ભગવાનને શરણુ થઈએ એટલે જીવની સત્તા જતી રહે અને તેના બદલામાં આપણને મોટી સત્તાનો આધાર મળે અને આપ-ણમાં દિવ્ય શક્તિઓ પણ આવે. મહર્ષિએ કહ્યું કે, શરણુભાવ

રાખ્યા પછી મોટી દિવ્ય શક્તિ લેવાની આશા રાખવી એ ખરો શરણુભાવ નથી.

ત્રીજા કોઈએ પૂછ્યું કે શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે અનેકત્વ ખોટું નથી, અભેદમાં ભેદ અને ભેદમાં અભેદ સાથે રહી શકે છે. મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે જ્યાં જરા પણ ભેદ રહેશે ત્યાં અહંકાર રહી જશે અને શરણુભાવ પૂરો થશે નહિ.

વળી કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે ઉપનિષદમાં કહેલું છે કે વહુસ્યાં પ્રજાયેયેતિ એટલે ભગવાને અનેક રૂપ લીધાં છે. મહર્ષિએ કહ્યું કે એ તો સામાન્ય બુદ્ધિના માણસોને સમજાવવા માટે છે. ભગવાનની દૃષ્ટિથી અનેકત્વ રહેતું નથી. તેની દૃષ્ટિથી તો પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં રહે છે. જવ પપ્પુ જે અહંકાર મૂકી દે તો તેની નજરમાં અનેક રહેતા નથી તો ભગવાનની નજરમાં અનેક શી ગતે રહે ?

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે માણસનું શરીર એ આ પૃથ્વી ઉપર છેલ્લું શરીર નથી. માણસના શરીરમાં આત્માની નિષ્ઠા ખરાબર થતી નથી અને આત્મજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે કામ કરતું નથી તેથી જે શરીરમાં આત્મજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે રહે તેવું વિજ્ઞાનમય શરીર આ પૃથ્વી ઉપર આવતું નેહ્યે.

ઉત્તર—માણસના શરીરમાં આત્મજ્ઞાન ખરાબર સ્વાભાવિક રીતે રહી શકે છે તેથી બીજા શરીરની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે વિજ્ઞાનમય શરીર એવું થશે કે જેમાં રોગ આવશે નહિ, જે વૃદ્ધ થશે નહિ અને તે આપણી ઈચ્છા વગર મરશે નહિ.

ઉત્તર—શરીરએ જ એક રોગ છે, એ રોગ સાંજો વખત રહે એવું ઈચ્છ્યું એ જ્ઞાની પુરોવાનું કામ નથી. કોઈ પણ રીતે દેહનું અભિમાન છોડવાનું છે. દેહ દં છું એ જ્ઞાન જેમ આત્મજ્ઞાનને અટકાવે તેમ દેહ દું નથી એવું જ્ઞાન જેને ખરાબર થાય તેની ઈચ્છા ન હોય તોયે તે મુઝા થાય છે.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ દેહમાં ભગવાનની શક્તિનું અવતરણ કરવા માગે છે.

ઉત્તર—પોતે શરણુ થયા પછી કાંઈ ઈચ્છા રાખવાથી શરણાગતિ સિદ્ધ થશે નહિ. વળી ઉપરની સત્તાને નીચે આવવું હોય તો મારા જ શરીરમાં તેનું અવતરણ થવું જોઈએ એવી ભાવના રાખવાથી દેહનું અભિમાન વધી જશે. ખરી રીતે એવા અવતરણની જરૂર પણ નથી. દેહનું અભિમાન ગયા પછી જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય છે. એ દશામાં ઉપર નીચે કે આગળ પાછળ જેવું કાંઈ રહેતું નથી.

પ્રશ્ન—જો જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય તો બ્રહ્મનો આનંદ કેટલો લઈ શકે ? જળમાં ડૂબેલો માણસ જળ પી શકતો નથી. તેથી બ્રહ્મનો આનંદ લેવા માટે જેમ માણી સાકરથી જરા જુદી રહે છે તેમ, આપણે બ્રહ્મથી જરા જુદા રહેવું જોઈએ.

ઉત્તર—બ્રહ્મનો આનંદ એ સ્વરૂપનો આનંદ છે. એ જન્ય આનંદ નથી, એ આનંદ ઉત્પન્ન કરવાનો નથી. જે જે આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો નાશ થાય છે. સાકર જુદા છે તેથી તે પોતાનો સ્વાદ આપી શકતી નથી, તેથી તેનો સ્વાદ લેવા માટે માખીને જુદું રહેવું પડે છે; પણ બ્રહ્મ ચેતન્ય છે, તે પોતાનો આનંદ આપી શકે છે પણ તે દશામાં આવ્યા બગર તેનું સ્વરૂપ સમજી શકાશે નહિ.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ આ પૃથ્વી ઉપર નવી દેવજાતિ લાવવા માગે છે.

ઉત્તર—સાધ્યમાં જે મળશે તે અનિત્ય સમજવાનું છે.

હાલ જે તમને મળેલું છે તેને ખરાબર સમજતાં શીખો તો સાધ્યનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ કહે છે કે ભગવાને અનેક પ્રકારની જુદી જુદી સૃષ્ટિ બનાવેલી છે અને હજી પણ નવી સૃષ્ટિ રચશે.

ઉત્તર—આપણી હાલની સૃષ્ટિ જ સાચી નથી. દરેકને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે કલ્પિત સૃષ્ટિ દેખાય છે. તેા નવી સૃષ્ટિ સાચી થશે તેની ખાતરી શી ? જીવ, જગત અને ઈશ્વર એ ત્રણે સાપેક્ષ તત્ત્વ છે. અહંકાર છે ત્યાં સુધી એ ત્રણ છે. જીવના અહંકારમાંથી અથવા મનમાંથી એ ત્રણ નીકળેલાં છે. મન ખંધ કરો તો એ ત્રણ રહેશે નહિ, પણ કેવળ બ્રહ્મ રહેશે, અને તે હાલ પણ છે. ભૂલથી બીજું દેખાય છે. જીવના સાચા સ્વરૂપની શોધ કરવાથી જ એ ભૂલ દૂર થઈ શકે તેમ છે. જીવ સુપર-માઈન્ડમાં જાય એટલે વિજ્ઞાનમય કોશમાં જાય તોયે મનમાં રહેશે. મન અર્પણ થયા પછી બ્રહ્મ સિવાય કંઈ રહેશે નહિ. આ જગત સત્ય છે કે મિથ્યા, ચેતન છે કે જડ, સુખરૂપ છે કે દુઃખરૂપ એ બધા વાદ અવિધાની દશામાં છે. સાક્ષાત્કાર થયા પછી તે ઉપયોગી નથી. અહંકાર વગરની નિષ્ઠાવાળી જે દશા છે તે જ ઉત્તમ દશા છે. તે દશામાં વિષયચિંતન માટે અવકાશ નથી અને અહંસાવ માટે પણ અવકાશ નથી. સત્ચિદાનંદના સ્વરૂપમાં કોઈ પ્રકારનો વિવાદ નથી. જ્યાં સુધી પોતામાં નામરૂપવાળી બુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી ઈશ્વર પણ રૂપવાળા હાગશે. જ્યારે અરૂપ દૃષ્ટિ થયે ત્યારે દ્રશ્ય, દર્શન અને દર્શ્યનો વ્યવહાર રહેશે નહિ. તે દૃષ્ટિ ચિત્તસ્વરૂપીણી, અદ્વિતીય અને અખંડ છે. તેને હક નથી, તે અનન્ત છે, પૂર્ણ છે. દેહમાં અહંબુદ્ધિ આવે ત્યારે જગતનું બ્રહ્મણ થાય છે. દેહમાંથી જો અહંબુદ્ધિ નીકળી જાય તો જગતને કોણ બ્રહ્મણ કરશે ?

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે જેમ આપણે આપણા શરીરમાં રહેલ આપણી પ્રકૃતિ જીતી શકીએ છીએ તેમ આત્મજ્ઞાની બીજા શરીરમાં રહેલ બીજાની પ્રકૃતિ પણ ફેરવી શકે, એવી શક્તિ તેનામાં આવવી જોઈએ કારણ કે આત્મા બધામાં એક છે.

ઉત્તર—બીજા છે એમ જ્ઞાની પુરુષ માનતો નથી તેથી પ્રકૃતિને ફેરવવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. જ્યાં બીજા દેખાય છે ત્યાં

અજ્ઞાન છે *

પ્રશ્ન—જનક જ્ઞાની હોવા છતાં રાજ્ય કરતા હતા અને તેના શુરુ યાજ્ઞવલ્કય જ્ઞાની હોવા છતાં સંસાર છોડીને કેમ ચાલ્યા ગયા ?

ઉત્તર—તે દરેક જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે અને છે. કૃષ્ણ ભોગી હતા શુક્રદેવજી ત્યાગી હતા, જનક અને રામે રાજ્ય કર્યું હતું અને વસિષ્ઠ કર્મ કરતા હતા એ બધા જ્ઞાની હતા. તેમની અતર્દશા સરખી હતી નેમનું બંધારનું જીવન તેમના પ્રારબ્ધ આધારે હતું.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ કહે છે કે ચેતનને નિર્ગુણમાં જ શા માટે બાંધી દેવું જોઈએ. તે સગુણ થઈ શકે તો જ બેહુદની દશા તેનામાં છે એમ કહી શકાય.

ઉત્તર—બધી હંદમાંથી છૂટવું તેને જ નિર્ગુણ દશા કહે છે.

આવી આવી જ્ઞાનચર્યા શ્રી રમણાચર્યા કોઈ કોઈ વાર નીકળતી હતી વિષ્ણુના સક્ત અવતારને માને છે. શંકરના સક્ત અવતારને માનતા નથી શંકરના અવતાર થતા નથી. વિષ્ણુ જગતને સ્થિતિ આપે છે તેથી જીવને માયા લાગે છે. તેથી જીવ ગભરાય છે. તેથી ભગવાન અવતાર લઈને અથવા

* શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે સત્ ચિત્ અણનદમાં જે ચિત્ તત્ત્વ છે તેમાં જ્ઞાન છે એટલું જ નહિ પણ શક્તિ છે જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં તે ચિત્ શક્તિ (અથવા ફોર્સ) મૂકી શકે છે એ વાત સાચી લાગે છે જ્યાં કોઈક તાબે કરવાનું હોય, કોઈ વિદ્યારૂર કરવાનું થાય, કોઈ ફેરફાર કરવાનો હોય ત્યાં શક્તિનો ઉપયોગ રહે છે પણ આત્માના હતામ અનુભવમાં એટલે સ્થિતપ્રજ્ઞ દશામાં અથવા શુભાવીત દશામાં કેવળ અદ્વૈતનો અનુભવ રહેતો હોવાથી, અને સામે બીજું કોઈ તત્ત્વ રહેતું ન હોવાથી આત્મજ્ઞાની પુરુષની વિરોધમાં કોઈ રહેતું નથી તેથી કોઈ પ્રકૃતિને છતવાની જરૂર પડતી નથી તે દશામાં જુદી પ્રકૃતિ જેવું કંઈ રહેતું નથી આત્મા જ્યારે બ્યાપક થાય છે ત્યારે પ્રકૃતિનો અભ્યાસ થાય છે તેથી આત્મામાં શક્તિ હોવા છતાં તેના ઉપયોગની જરૂર પડતી નથી જે દશામાં વિરોધ જણાય ત્યાં તે વિરોધને છતવા માટે આત્માની શક્તિની જરૂર પડે છે.

અનુગ્રહ કરીને તેનું રક્ષણ કરે છે. શ્રી અરવિંદ વૈષ્ણવની માફક જગતને સાચું માને છે તેથી વિષ્ણુની માફક અવતારને માને છે: અવતાર કોઈ વખતે જ યાય છે તેથી શ્રી અરવિંદ પણ તેમના આશ્રમમાં એક વર્ષમાં ફક્ત ૪ વાર દર્શન આપે છે. શ્રી મહર્ષિ, શંકરના મંદિરમાં જેમ શંકર કાયમ દર્શન આપે છે તેમ, આખો દિવસ દર્શન આપે છે.

એક દિવસે શ્રીઅરવિંદના આશ્રમનાં માતાજી મીરાંતું લખેલું અંગ્રેજી પુસ્તક સુપ્રીમ મિસ્ટરી કોઈએ શ્રીમહર્ષિના હાથમાં મૂક્યું. મહર્ષિએ તેમાંથી એક પાનું વાંચ્યું. તેમાં એવું લખાણ આવ્યું કે 'હજી સુધી આ જગતમાં હરેક માણસે પોતાના મોક્ષ માટે જ મહેનત કરેલી છે. અમારો યોગ એવા પ્રકારનો કે જેનાથી બીજાને પણ મોક્ષ આપી શકાશે.' એ શબ્દો સાંભળી કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે:—યોગમાર્ગમાં અને સાંખ્ય-માર્ગમાં માત્ર એક જગૃત અવસ્થાના અનુભવ ઉપર જ વિચાર કરવામાં આવે છે અને જગૃત અવસ્થામાં અનેક દેખાય છે તેથી અનેકનું કલ્યાણ કરવાનો વિચાર આવે છે. વેદાન્તમાં જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ દશાના અનુભવનો વિચાર આવે છે. તેથી તે બધો વિચાર કરતાં અનેકત્વનું અસ્તિત્વ રહેતું થાય.

મહર્ષિએ કહ્યું:—જગૃત અવસ્થામાં પણ જે જોનારને અનેક દેખાય તેને બાદ કરી એટલે તેનો અહંકાર દૂર કરી તેા અનેક રહેશે નહિ. જોનારની દશા છોડીને બીજું કંઈ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. માટે અધિધાનની દૃષ્ટિ એ જ સાચી દૃષ્ટિ છે. અધિધાન ત્રિવાય બીજું કંઈ નથી. જે સાચું નથી તેનું જ્ઞાન રાખવું નકારું છે.

શ્રી મહર્ષિનો આ મત વેદાન્તને મળતો આવે છે. નેને દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ કહે છે. દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદમાં દર્શન વખતે દૃષ્ટિ કેવા પ્રકારની છે, તેને જોનારો કોણ છે? તે કેવી દશામાં છે, તેનો વિચાર કરવો પડે છે. શ્રીઅરવિંદના આશ્રમમાં જે પ્રકારનો યોગ ચાલે છે તેને સૃષ્ટિ-દૃષ્ટિવાદ કહે છે. તે મતમાં સૃષ્ટિ સાચી માનેલી છે.

ને સાચી માનેલી સૃષ્ટિ કોઈ જીવની દષ્ટિ ફેરવવાથી ફરતી નથી.

શ્રી અરવિંદ એક પત્રમાં લખે છે કે 'જ્ઞાનની જુદી જુદી ભૂમિકાઓ એ સમષ્ટિ જીવનમાં સાચી ભૂમિકાઓ છે, તે જોનારની ભૂમિકા પ્રમાણે ફરતી નથી. ભગવાને જુદા જુદા જીવોને માટે જે જુદા જુદા સોઠા બનાવેલા છે તે કોઈ એક દ્રશ્યની દષ્ટિ ફરી જવાથી ફરી જતા નથી, એટલું જ નહિ પણ જે સોઠામાં જે જીવ રહે છે તેની દષ્ટિ તેણે ફરવિધાત તે સોઠના જીવોના જેવી રાખવી પડે છે. તે તે સોઠનો ધર્મ છે તેનો અર્થ એવો છે કે જો કે જ્ઞાન મૂળ રવણાવે અવિકારી છે, છતાં તેની તે વખતની અવસ્થામાં અવસ્થા પ્રમાણે ફરતું રહે છે. એટલે કોઈ સોઠમાં જ્ઞાન અદ્ય રહે, કોઈ સોઠમાં યોગ' વિકાસ પામેલું રહે અને કોઈ સોઠમાં 'પૂર્ણ' વિકાસ પામેલું જણાય.' આ મતને સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ કહે છે. તેમના યોગમાં એમ પણ માનવામાં આવે છે કે, એક સોઠની મૂળ પ્રકૃતિમાં જો કોઈ સારો ફેરફાર થઈ શકે તો તે સોઠના ખીજા માણસોનું જીવન પણ આધ્યાત્મિક માર્ગે વળી શકે. આવો યોગ હજી સુધી કોઈએ સાધેલો નથી., તેથી શ્રી અરવિંદનો યોગ અમજવામાં ઘણાને મુશ્કેલી પડે છે. તે પોતે પણ એક પત્રમાં કોઈને લખે છે કે 'અમે જૂના કોઈ યોગને માર્ગે જતા નથી. અમારો યોગ એ એક પ્રકારનું આધ્યાત્મિક સાહસ છે. આવો યોગ જો પહેલાં કોઈએ સાધ્યો છે એમ મને લાગ્યું હોત તો હું તે માટે આટલા લાખા વખત સુધી સાધના કરત નહિ.'

શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે ભગવાનના અનુગ્રહથી અજ્ઞાનમય સૃષ્ટિમાંથી જ્ઞાનમય સૃષ્ટિમાં ચડી શકાય છે એટલું જ નહિ પણ જ્ઞાનમય સૃષ્ટિનો અનુભવ લઈને અજ્ઞાનમય સૃષ્ટિમાં પૂર્ણ ચેતન્યનો અવતાર લાવી શકાય છે, અને તેની મદદથી ખીજા જીવોનું પણ કલ્યાણ કરી શકાય છે. શ્રીઅરવિંદ કહે છે કે જીવનને છોડી દેવાનું નથી પણ જીવનનું રૂપાંતર કરવાનું છે. તેથી તેમનો યોગ પૂર્ણયોગ કહેવાય છે અથવા તેને અખાધ

આત્મનિષ્ઠા પણ કહી શકાય છે કારણ કે તેમાં કંઈ બાધ કરવાનું નથી.

શ્રી મહર્ષિ કહે છે કે જગતને જોનારાનો વિચાર છોડીને જગતનો વિચાર કરવો એ ભૂલ છે અને જોનારાની દશાને ઠીક કરો એટલે જગત રહેતું નથી. તેથી વાસ્તવમાં કંઈ બનતું નથી કે બગડતું નથી, કંઈ બન્યું નથી કે બનવાનું નથી. સ્વપ્નામાં જોનારાને ઠીક કરો તો તેના સિવાય જેમ બીજું કંઈ રહેતું નથી, તેમ જગતમાં પણ જોનારાને ઠીક કરો તો તેના સિવાય બીજું કંઈ રહેતું નથી.

આ મિદ્ધાંત વેદાન્તના માર્ગમાં ગયેલા લાખો વિદ્વાન સાધુઓએ ખૂબ વિચાર કરી નક્કી કરી રાખેલો છે. આ મતના ટેકામાં હજારો પુસ્તકો અને લાખો સાધુઓના અનુભવ રહેલા છે. વળી આ મત બહુ ખેડાયેલો હોવાથી આગળ વધેલા સાધક સરળતાથી મમજી શકે તેવો છે. શ્રી અરવિંદનો યોગ એ નવું માહુમ હોવાથી આગળ વધેલાને માટે પણ તે સમજવો કઠણ છે. અમે તો અમારી સમજણમાં જેટલું સીધું શક્ય તેટલું લખી શક્યા છીએ પણ શ્રીઅરવિંદના યોગનાં ચુક તત્ત્વો સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે.

યોગવાસિષ્ઠના વસિષ્ઠ મુનિ શ્રીરામચંદ્રજીને કહે છે કે:- ચિત્તના નાશ માટે અથવા વામનાના નાશ માટે બે ક્રમ છે. એક યોગ અને બીજું જ્ઞાન. યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો અને જ્ઞાન એટલે સમ્યક દર્શન. કેટલાકને વૃત્તિનો નિરોધ કરવો (એટલે એકાગ્રતા કરવી) એ કામ અપરં લાગે છે અને કેટલાકને સમ્યક દર્શન કરવું (એટલે ચિત્તની વિરામતા કરવી) એ કામ અપરં લાગે છે. તેથી ભગવાને આ બે માર્ગ જિજ્ઞાસુઓને માટે ખુલ્લા મૂકેલા છે. ગીતામાં પણ ભગવાને અર્જુનને કહેલું છે કે મેં બે પ્રકારની નિષ્ઠા જિજ્ઞાસુઓને માટે મૂકેલી છે. જ્ઞાનયોગવાળી અને કર્મયોગવાળી. બંનેમાંથી એકમાં બરાબર સ્થિતિ થાય તો બંનેનું ફળ મળે છે,

૭ : દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ

આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે દેશ, કાળ વગેરે, સાપેક્ષ વસ્તુ છે. એ સાચી વસ્તુ નથી. તેનો આધાર જોનારના દષ્ટિબિંદુ ઉપર રહેલો છે. એ બાબતની થોડીક સમજણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં અને ઉપનિષદોમાં આપેલી છે પણ તેની સાપેક્ષતા યોગવાસિષ્ઠમાં બહુ સ્પષ્ટ કરેલી છે. વળી હાલના કાળમાં પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈને એ બાબત ગણિતથી સિદ્ધ કરેલી હોવાથી, કોઈ જીવનમાં સાચો નિયતકાળ મળતો નથી. માણસના જીવનમાં સાચો કાળ મળતો નથી અને વિજ્ઞાનમય કોશમાં પણ જે ઋષિમુનિઓ પ્રાચીન કાળમાં ચર્ચા હતા તેમને તે દશામાં પણ સાચો કાળ મળેલો નથી. કોઈ પણ જાતની સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે સુમાન કાળની જરૂર પડે છે. એવો કાળ મળે નહિ તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બની શકે નહિ. પાછલા પ્રકરણમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રીઅરવિંદનું માનવું એવું છે કે દરેક જીવના જુદા જુદા જ્ઞાનની શ્રેણીનો આધાર આપણી દષ્ટિ ઉપર નથી પણ તે દરેક શ્રેણી સમષ્ટિ ચૈતન્યમાં કાયમની વસ્તુ છે. તેથી ઘણા પ્રકારના ભોલક છે અને ઘણા પ્રકારના જ્ઞાન છે. તેથી જે જીવની જેવી દષ્ટિ હોય તે અમુક પ્રકારના કોશમાં રહેલ ચૈતન્યને લઈને જ રહે છે. તેથી તેમના મત પ્રમાણે એમ નક્કી થઈ શકે છે કે જે કે આત્માનું ચૈતન્ય હોમેશાં અવિકારી અને સમાન રહે છે છતાં તે ચૈતન્યની અવસ્થામાં ફેરફાર થતો રહે છે. જેનું ધર્મ પણ એ સિદ્ધાંતને માને છે. તેઓ જીવ અને આત્માને જુદા પાડતા નથી. તેઓ એમ માને છે કે હાલની જીવની અવસ્થા એ આત્માની વર્તમાન અવસ્થા છે. આત્મા અખંડરૂપે અવિકારી છે પણ વર્તમાન અવસ્થાના રૂપમાં તે પર વસ્તુમાં પડેલો છે. વેદાન્તમાં એમ માનેલું છે કે હાલની જીવની દશા એ આત્માની દશા નથી પણ ઉપાધિની દશા છે કારણ કે તે દશા સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિમાં ફરી જાય છે. જો હાલની દશા એ આત્માની દશા હોય તો

આત્મા નિત્ય હોવાથી તે દશા દૂર થઈ શકે નહિ

વેદાન્તમા પ્રકૃતિથી અસંગ ચૈતન્યને આત્મા કહે છે અને પ્રકૃતિમા જણાતા ચૈતન્યને ચિદાસાસ અથવા જીવ કહે છે તેથી જીવની વર્તમાન દશા એ શુદ્ધ આત્માની નથી પણ પ્રકૃતિની દશા છે અથવા ઉપાધિની દશા છે જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે ઉપાધિનો અસાવ થાય છે અને આત્મા વ્યાપક થાય છે ચિદાસાસ અથવા જીવ અતઃકરણની ઉપાધિ હોય ત્યાં સુધી દેખાય છે, ઉપાધિ ન હોય ત્યારે દેખાતો નથી તેથી વેદાન્તમા જીવને સાચો માનેલો નથી પણ જેવું ઉપાધિનું સ્વરૂપ હોય તેવું જ જીવનું સ્વરૂપ માનેય છે જીવમા અતઃકરણ અને તેમા પડેલ ચૈતન્યનો આસાસ (જીવ) બને જતા રહે છે એટલે કે પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય જતા રહે છે સ્વપ્રમા અને જગૃત મા એ ત્રણ નવા થાય છે આત્મા બધી દશામા અવિકારી રહે છે તેમાં જગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ વેદાન્તની દૃષ્ટિએ ઉપાધિની અવસ્થા છે શ્રીઅરવિ દના યોગની દૃષ્ટિએ એ પણ ચૈતન્યના જ્ઞાનની વર્તમાન અવસ્થા છે

મહર્ષિનો સિદ્ધાન્ત વેદાન્તને મળતો આવે છે તે માને છે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ કે લય એ ઉપાધિના ધર્મ છે તે સાચા નથી છતાં માણસની દૃષ્ટિ સાચા જેવા જણાય છે જે દશા મા દેખાય છે તે દશામા તેમા રહેલી ભૂલ પકડવી મુશ્કેલ છે કારણ કે જે જીવને ભૂલ સમજાવવાની છે તેની પાસે ભૂલમા રહેની ખુદ્દિ છે તેથી તે માણસ જ્યાં સુધી યુરુ અથવા શાસ્ત્ર નો આધાર ન લે ત્યાં સુધી તેને તેની ભૂલની ખબર પડશે નહિ મહર્ષિએ કોઈ કોઈ જગ્યાએ સાપેક્ષવાદનું અતુલ ધાન લીધેલું છે તેથી તે વિષય અહીં વધારે વિગતથી ખુલ્લો કરેલો છે

એક ટ્રેન મુળદંથી મદ્રાસ જાય છે તેને મુળદંવાળા મદ્રાસ એકસ્ટ્રેસ કહે છે તે જ ટ્રેન મદ્રાસ રેલવે ઉપર પહોંચે છે ત્યારે તેને મદ્રાસવાળા બોમ્બે એકસ્ટ્રેસ કહે છે એક જ વસ્તુને સ્થાનબદ્ધથી જુદા જુદા નામ મળી જાય છે જે માણસ વિમા-

નમાં જોડતો જતો હોય અને તે ટૂંકને જોનો હોય તેની દષ્ટિમાં તે મદ્રાસ એકસ્પેસ નથી તેમજ બિન્ને એકસ્પેસ પણ નથી.

કાળની ખાખતમાં પણ એવી ભૂલ થાય છે. હાલ સરકારના હુકમથી ઘડિયાળમાં એક કલાકનો વધારો કરવામાં આવેલ છે. હવે તે નવા કાળની ટેવ એવી થઈ ગયેલ છે કે તે ભૂલની ઘણાને ખબર પડતી નથી. હવે ઘણાને નવા વખત પ્રમાણે ભૂખ લાગે છે અને નવા વખત પ્રમાણે જાંઘ આવે છે.

જ્યારે કોઈ જોશી કોઈ ખાળકના જન્મભક્ષર કાઢવા બેસે છે ત્યારે તે ખાળક જે જગ્યાએ જન્મ્યો હોય તે જગ્યાનો વખત પહેલાં તે નક્કી કરે છે. તે વખત હરેક જગ્યાએ જુદો જુદો હોય છે, મુ'બઈમાં મુ'બઈનો વખત હોય છે અને કલકત્તામાં કલકત્તાનો વખત હોય છે.

હરેક કામ માટે પણ વખતમાં ફેર પડી જાય છે. એક કામ કોઈને જલદી કરવું હોય તો તે ઉતાવળથી કરે છે. બીજા માણસને તે કામની જરૂર ન લાગે તો ધીરે ધીરે તે કામ કરે છે. તેથી કેટલાક કારખાનામાં હરેક માણસ કેટલું કામ કેટલા વખતમાં કરે છે તે ઉપર તેને પગાર મળે છે. તેથી કાળનો આધાર માણસ ઉપર છે, માણસનો આધાર કાળ ઉપર નથી સ્વમાનો કાળ સ્વમાના જીવની વૃત્તિ ઉપર ફરતો રહે છે સુષુપ્તિમાં તેવી વૃત્તિ નથી તેથી કાળ જણાતો નથી.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે કાળ બેઠ્યો અને કાળની ઉત્પત્તિ માટે પણ કાળ બેઠ્યો. તેથી માત્ર દૃશ્યનો વિચાર કરવાથી અનવરધા હોય ઉત્પન્ન થાય છે. જે કાળનો વિચાર કરવાનો છે તે કાળને જોનારો કેવી અવસ્થામાં રહેલો છે એ ખાખત સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો કાળનો સ્વભાવ સહેલાઈથી સમજી શકાશે.

સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં કોઈ જીવ હતા નહિ તેથી કોઈએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બેઠી નથી. વધારી પ્રશ્નપત્રી જગતની ઉત્પત્તિનો વિચાર કરતાં નથી, માણસ પણ જન્મે છે ત્યારે તેને

ખખર નથી કે પોતે જન્મે જન્મનું જ્ઞાન માખાપને થાય છે તેથી સૃષ્ટિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે સામાન્ય માણસની દૃષ્ટિ થી નહીં થઈ શકતું નથી

માણસના વ્યવહાર માટે કાળની જરૂર પડે છે તે વખતે તે માણસ પોતાને અનુકૂળ આવે તે પ્રમાણે કાળનું માપ બ્રહ્મણ કરે છે કોઈને કાગળ લખવો હોય તો ગામનું નામ અને તારીખ પહેલાં લખવા પડે નહિતર જવાખ આપનાર જવાખ ખરાખર આપી શકે નહિ તે તારીખ સાચી હોતી નથી અગ્રેજી બહોલા અગ્રેજી તારીખ લખે છે હિન્દુઓ વિક્રમની તિથિ લખે છે મુસલમાનો તેમનું વષ લખે છે

આ પ્રમાણે કાળના ભાગ પડી જવાથી અગ્રેજી ભાષામાં ઘડિયાળને ટાઈમ-પીસ કહે છે, એટલે કે તે કાળનો ભાગ બતાવે છે આપણા શાસ્ત્રોમાં તેને ખડકાળ કહે છે સંકનના ખખર રેડિયોમાં આહી સાલળવા હોય તો આહીના ટાઈમ કરતા ૫ કલાક રેડિયો મોડો ઉઘાડવો જોઈએ ત્યાંનું એક વાગ્યાનું સંગીત સાલળવું હોય તો આહી ૬ વાગે રેડિયો ઉઘાડવો જોઈએ અહીં કોએસના ઠરાવ રવિવારે સાંજે ૬ વાગે પસાર થાય તે સંકનમાં તે જ રવિવારે બપોરે ૧ વાગે પહોંચી જાય છે જે બનાવ જે વખતે અને તે તે વખત પહેલાં બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય એ હાલના જમાનાની નવી શોધ છે તેથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ એક જગ્યાએ થાય તેના ખખર તે વખત પહેલાં બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય તો બીજી જગ્યાના માણસોને કેવી નવાઈ લાગે ? યોગવાસિષ્ઠમાં આવા કેટલાક બનાવ આપેલા છે ને માટે મહર્ષિ સાથે કેટલીક વાતચીત થઈ હતી તે હવે પછી પ્રકરણ ૧૨, ૧૩ ૧૪ માં આપવામાં આવેલી છે

તેથી કાળ એ કોઈ સાચી વસ્તુ નથી રજઝુમાં ભૂવથી સર્પ દેખાય ત્યારે તે સર્પ ક્યારે ઉત્પન્ન થયો ? છીપમાં રૂપુ દેખાય તે મ્યારે ઉત્પન્ન થયું ? તે આગળ પાછળ નથી દૃષ્ટિ વખતે સર્પની પ્રતીતિ અને રૂપાની પ્રતીતિ છે તેવી જ રીતે

બ્રહ્મની જગ્યાએ જેને જગત દેખાય છે. તેને તે વખતે જ જગત દેખાય છે. જ્ઞાન થયા પછી તે જગત બ્રહ્મરૂપે દેખાય છે.

પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાય છે કે જગત આકારે દષ્ટિ થયા પહેલાં (બાળકના મનમાં) જગત નથી અને બ્રહ્મદષ્ટિ થયા પછી પણ જગત નથી.

તેથી હરેક વખતે નવા બનાવ દેખાય છે. જ્યાં કાંઈક બને છે ત્યાં દિશ્-કાળનું કલ્પિત ચક્કર રહે છે. તે આપણી કલ્પના સુધી ટકે છે. એ કલ્પના સવિધ્યમાં બળે ॥ ત્યારે કલ્પિત સવિધ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યારે એ કલ્પના ભૂતકાળમાં બળે છે ત્યારે કલ્પિત ભૂતકાળ ઉત્પન્ન થાય છે.

એમ માનો કે ૬ માણસો જુદા જુદા સાધનથી અમઢા-વાદથી મુંબઈ બળે છે. એક ગાડામાં બળે છે. બીજે ઘોડા-ગાડીમાં બળે છે. ત્રીજે મોટર સાઈકલ ઉપર બળે છે, ચોથો ટૂનમાં બળે છે, પાંચમો મોટરમાં બેસી બળે છે અને છઠ્ઠો એરોપ્લેનમાં બળે છે. હરેકને મુંબઈ પહોંચતાં જુદો વખત લાગે છે. જે જાતનું વાહન તે વાપરે છે તે પ્રમાણે તેને વખત લાગે છે. તેવી જ રીતે જે કોઈ જીવ પોતાના કર્મ પ્રમાણે કૃતરાના શરીરમાં આવે તો તેનું જીવન પૂરું થતાં એક પ્રકારનો કાળ લાગે, મોરના શરીરમાં બીજા પ્રકારનો કાળ લાગે, માણસના શરીરમાં ત્રીજા પ્રકારનો કાળ લાગે અને માણસના શરીરમાં બ્રહ્મજ્ઞાન થાય તો કાળ પણ ઊડી બળે. તેથી કાળ એ એક સાપેક્ષ વસ્તુ ॥ અને જે વખતે જે દિશ્નો ઉપયોગ થયો હોય તે પ્રમાણે કાળ ફરે છે.

તેથી આગળ અને પાછળ એ પણ સાપેક્ષ છે. સાપેક્ષ તત્ત્વ જોનારની દષ્ટિને લગતું હોય છે. મોટરમાં મુંબઈ જનાર માણસ કહે ॥ કે જુ' ઘોડાગાડીવાળા કરતાં આગળ પહોંચીશ પણ તે નિમાનવાળા માણસ કરતાં પાછળ પહોંચે છે. વળી સ્વપ્નાનો કાળ તદ્દન જુદા પ્રકારનો હોય છે કારણ કે સ્વપ્નાની

દિશ્ પણ જુદા પ્રકારની હોય છે. સ્વપ્નામાં આજ, કાલ, પરમ દિવસ એ જેમ કલ્પિત ખંડકાળ છે તેમ જગતમાં પણ એક માણસને માટે જે આવતી કાલ હોય તે બીજા માણસને માટે ગઈ કાલ હોય છે. હિંદુસ્તાનમાં રવિવાર હોય ત્યારે ઈંગ્લાંડમાં શનિવાર હોય છે અને બીજા કોઈદેશમાં સોમવાર પણ હોઈ શકે.

તેથી કાળ એ દ્રશ્યના સંબંધવાળું તત્ત્વ છે. આપણે કાળને એક પ્રકારના દૃશ્યમાં લાવીએ છીએ અને પછી એમ માનીએ છીએ કે કાળ એ કોઈ સાચી વસ્તુ છે, પણ એ વાત સાચી નથી કાળ સાચી વસ્તુ ન હોવાથી જગતની ઉત્પત્તિ ખનતી નથી દરેક પોતાના કલ્પેલ જગતમાં રહે છે અને તે જગત તેની કલ્પના સુધી અથવા તેના અજ્ઞાન સુધી રહે છે.

જે વસ્તુનો ખાધ થાય તે મિથ્યા કહેવાય છે. બ્રહ્મદર્શન વખતે જેમ અહં-ઈદં નો ખાધ થાય છે તેમ કાળનો પણ ખાધ થાય છે તેથી લાળું જીવન રહે તો ઠીક એ વિચાર ખોટો છે. માત્ર જીવન સમજાય તો ઠીક એ વિચાર રાખવો જોઈએ.

એમ માનો કે એક માણસ રાતની ટ્રેનમાં અમદાવાદથી મુંબઈ જાય છે અને બીજે તે જ રાત્રે મુંબઈથી અમદાવાદ જાય છે બન્ને સેકન્ડ ક્લાસમાં ગાઢ નિદ્રામાં સૂઈ ગયા છે તે વખતે ટ્રેન કેટલો વખત ચાલી અને કયા પહોંચી તેનું તેમને જ્ઞાન નથી. રસ્તામાં એન્જિન બદલે અથવા ગાર્ડ બદલે તે ખનાવની સાથે તેમને મળધ નથી પહેલો માણસ કોઈ વખતે કોઈ જગ્યાએ રાત્રે ઊઠીને જુએ તો પોને કયાં પહોંચ્યો અને પોતાને કેટલો વખત લાગ્યો તે ટ્રેનની ગતિ ઉપરથી અને તે જગ્યાના દેખાવ ઉપરથી નહીં કરે છે બીજે માણસ રાત્રે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વખતે જાગે તો તે પણ પોતાને માટે જુદો વખત અને જુદી જગ્યા તે વખતે નક્કી કરે છે ને જગ્યા અને તે વખત દરેકની કલ્પનામાં છે નિદ્રામાં એ કોઈ નહોતું ટ્રેન ચાલવાથી સગી માન્યું એમ બન્નેએ માન્યું, એ એક બ્રુવ અને શરીર જ્યાં જાય ત્યાં પોને જાગ્યો એમ માન્યું એ બીજી બ્રુવ. એવી

ઘણી ભૂલો જન્યતામાં પણ થાય છે. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ વર્ષમાં એકવાર ફરે છે. તે ૫૦ વખત ફરે તેથી મને ૫૦ વર્ષ થયાં એ માન્યતા (ઉપરના ટ્રેનના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે) ખોટી છે. જીવનું 'સાચું' સ્વરૂપ એટલે આત્માને જન્મ નથી તેમ મરણ નથી. છતાં મને અમુક વર્ષ થયાં એ માન્યતા માણસોની વચ્ચે રહી માણસના વ્યવહારથી સાચા જેવી યઈ જાય છે.

તેથી આત્મજ્ઞાનથી જો દેહનો અધ્યાસ છોડી શકાય તો માણસ પ્રજ્ઞરૂપ પોતાને જાણી શકે કે જે દશામાં, કોઈ ખંડ-દિક્ નથી અને ખંડ કાળ નથી. તે દશામાં શું છે એ તે દશામાં આવ્યા વગર ખબર પડશે નહિ. પથુના શરીરમાં રહેલો જીવ માણસ થાય તો તેના જ્ઞાનમાં જેટલો ફેરફાર થાય તે કરતાં વધારે ફેરફાર માણસના જીવનમાંથી પ્રજ્ઞદશામાં આવતાં થાય છે.

કોઈ રાત્રીની સવારી કોઈ શહેરમાં એક શેરીમાંથી નીકળી બીજી શેરીમાં જાય તો એક જ વખતે પહેલી શેરીના માણસો કહે છે કે સવારી ગઈ, બીજી શેરીના માણસો કહે છે કે સવારી આવે છે અને સવારીની સાથેના માણસોના જ્ઞાનમાં સવારી આવી નથી તેમ ગઈ નથી. એક જ ખનાવને ત્રણ કાળ પડી જવાનું કારણ તે ખનાવને જુદીજુદી જગ્યાએથી જોનારના સ્થાન ઉપર અવલંબીને રહેલ છે. તેથી કાળ એક નથી. મહર્ષિએ એક વખત વાતચીતના પ્રસંગ વખતે કહેલ હતું કે એક શણમાં કલ્પની ભાવનાથી શણ કલ્પ જેવી લાગે છે અને એક કલ્પમાં શણની ભાવનાથી કલ્પ શણ જેવો લાગે છે. તે કહે છે કે કાળ જોનારાની દશામાંથી આવે છે. તે વાતને હાલ પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદથી ટેકા મળે છે.

જગત વિશે અને કાળ વિશે આપણું જ્ઞાન આપણી ઇન્દ્રિયોથી મળે છે પણ તે સાચું નથી. તેથી ઇન્દ્રિયોથી મળતા જ્ઞાન ઉપર અવિશ્વાસ આવવો જોઈએ. જગત કહેવું નથી કે પોને કેવું છે અને જ્યારે તે જગત આપણે ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનથી જાણીએ છીએ ત્યારે આપણી કલ્પનાનું જગત મળે છે, સાચું

જગત મળતું નથી; એટલે કે તે વખતે જગતનું સાચું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. જ્યાંસુધી માણસ એક જ દૃષ્ટિબિંદુને વળગી રહે છે ત્યાંસુધી તેને તેની ભૂલની ખબર પડતી નથી. સાપેક્ષવાદ કહે છે કે જ્યારે એક જ ખનાવ બેત્રણ દૃષ્ટિબિંદુથી જોવાની ટેવ પાડશે ત્યારે ભૂલની ખબર પડશે. આ કારણને લઈને આપણા ઋષિમુનિઓએ વર્ણાશ્રમધર્મની પદ્ધતિ રચેલ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી નીકળી વાનપ્રસ્થ અથવા સંન્યાસ આશ્રમમાં આવવાથી દૃષ્ટિબિંદુ ફેરવી શકાય છે.

દિક્ અને કાળ કલિપત હોવાથી જગતની પહેલાં શું હતું અને પ્રલય પછી શું થશે? એ પ્રશ્નો જોડા છે. સ્વપ્નામાં પહેલાં જે હતું, પછી જે હતું, ઉવટે જે રહે છે તે બધું એક જ હતું. તેવું જ જગતમાં પણ છે. કાળની માયા જીતવા માટે બધું જીવન એક સાથે જોવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

એક વખત કેટલાક શિષ્યોએ મહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછીને ઉત્તર મેળવ્યા હતા.

શિષ્ય—જગત સાચું છે કે જોડું?

મહર્ષિ—જ્યાં સુધી મન છે ત્યાં સુધી જગત છે. નિદ્રામાં મન નથી તો જગત પણ નથી.

શિષ્ય—પણ મને નિદ્રા આવે છે ત્યારે જીભ માણસો જે જગતા હોય છે તેમને જગત દેખાયા કરે છે.

મહર્ષિ—જે માણસો જાગતા હોય છે તો તે વખતે જગતનો સાગ છે તેથી તેમનું કહેવું તે વખતે પ્રમાણ ગણાય નહિ. જીભ છે કે નહિ તે પણ તે વખતે સિદ્ધ કરવાનું છે. જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે છે એમ તે વખતે માની લેવાય નહિ. તેમનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવું જોઈએ, પણ તેવું પ્રમાણ મળતું નથી. જે જાગતા હોય છે તેમનું મન ચાલે છે તેથી તેઓ જગતને જુએ છે. તેથી જગત એ મનની અપેક્ષાએ રહે છે. જગત કોઈ નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી.

ગીતામાં ભગવાને જ્યાં ૪ પ્રકારના સક્રોતું વર્ણન આપેલ છે ત્યાં કહેલ છે કે જ્ઞાની સક્ત તો મારો આત્મા જ છે. જ્ઞાની સક્ત ભગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુર્યા એ ચાર દશાના અનુભવનો વિચાર કરી તુર્યા કે જે નિત્ય રહે છે તેને જ સાચી માને છે. બીજા સક્રોત જે દેખાય તેને સાચું માને છે.

૮ : હૃદયાકાશમાં પ્રકાશનો અનુભવ

મહર્ષિનાં લખાણોમાં વૃણી જગ્યાએ એકું વાંચવામાં આવે છે કે હૃદયની શુદ્ધિમાં કેવળ બ્રહ્મ રહેલ છે, તે હું હું રૂપે પ્રગટ થઈને આત્માનો પરિચય આપે છે, મારે આત્મચિંતનથી મન દ્વારા હૃદયમાં કોતરો અથવા સક્રિયી હૃદયમાં કૂબળી મારો અથવા પ્રાણાયામ કરી હૃદયમાં રહેલ તત્ત્વનો અનુભવ લઈ આત્મનિષ્ઠ થાઓ. આવાં લખાણો ઉપરથી કેટલાકને એવી શંકા થતી હતી કે બ્રહ્મને માત્ર હૃદયમાં ખતાવવાથી બ્રહ્મમાં પરિવિષ્ણતભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બાબતમાં તેમની પાસે પ્રશ્ન મૂકતાં તેમણે નીચે પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે આવો જ પ્રશ્ન શ્રી રામચંદ્રજીએ વસિષ્ઠમુનિ પાસે મૂક્યો હતો. શ્રી યોગવાસિષ્ઠના ઉપશમ પ્રકરણમાં સર્ગ ૭૮માં શ્રી રામચંદ્રજી વસિષ્ઠમુનિને કહે છે કે.—હે મહારાજ ! જગતમાં પ્રાણીઓનું હૃદય એને શું કહેવાય છે, કે જે હૃદયરૂપી મોટા અરીસામાં આ સર્વજ્ઞ જગત પ્રતિબિંબની જેમ સ્ફુરે છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા—હે રામ ! જગતમાં એક હૃદય સ્વીકારવા યોગ્ય ■ અને બીજું ત્યાગવા યોગ્ય છે. પ્રાણીઓનું હૃદય જે પ્રકારનું કહેવાય છે, તેનું વિવેચન કહું છું તે તમે સાંભળો. સાત વેંતથી મપાઈ શકે એવા દેહમાં જે છાતીનો મધ્યભાગ ■ તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય હૃદય છે એમ સમજો. કારણ કે એ હૃદય દેહના એક પ્રદેશમાં જ રહેતું છે. જે અખંડ એતન્યનો અનુભવ છે તે સ્વીકારવા યોગ્ય હૃદય છે એમ સમજો. એ હૃદય દેહની

બહાર પણ છે, અંદર પણ છે અને બીજી ગતિ એમાં દેહ વગેરે નહિ હોવાને લીધે એ હૃદય બહાર પણ નથી અને અંદર પણ નથી. એ હૃદય મુખ્ય ૩ અને તેમાં જ આ સઘળું જગત રહેલું છે. એ હૃદયરૂપી મોટા અરીસામાં સઘળા પદાર્થો પ્રતિબિંબની જેમ સ્ફુરે છે અને તે જ હૃદય સઘળા અનાત્મ પદાર્થોના સંકારરૂપે છે. સર્વ પ્રાણીઓનો જે અખંડ જ્ઞાનરૂપ આત્મા છે, તે જ સાચું હૃદય છે. દેહના અવયવોમાંના એક અવયવરૂપ હૃદય કે જે જડ તથા જૂના પથરા જેવું છે તે સાચું હૃદય નથી. ચિત્તને સઘળી વાસનાઓ વિનાશ કરી, એ અખંડ અનુભવરૂપ શુદ્ધ હૃદય (આત્મા)માં બળાત્કારથી એડતાં આત્માને! સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. હે રામ! અનેક સંકલ્પોથી કલ્પાયેલા અને અનેક આચાર્યોએ કહેલા સમાધિઓના ક્રમોથી અને બીજા ક્રમોથી પણ પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. મુમુક્ષુ પુરુષને અભ્યાસને લીધે આ સમાધિઓની પ્રવૃત્તિઓ, રોગ વગેરે કાઈ અડચણ નહિ કરતાં, સંસારને તોડવાના કામમાં ઉપાયરૂપ થાય છે. અભ્યાસને લીધે દૃઢ થયેલા અને વૈરાગ્યરૂપી ચિહ્નવાળો આ પ્રાણાયામ મોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં અને સિદ્ધિઓની ઇચ્છાવાળાઓને સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિમાં ઉપાયરૂપ થવાથી સફળ થાય છે. જેમ પર્વતના પાણીને ઝરો દૂર જઈને લીન થાય છે તેમ પ્રાણ અભ્યાસને લીધે ભુકુટીઓના મધ્યમાં, નાસિકામાં, તાળવાંમાં અને બ્રહ્મરંધ્રમાં જઈને શાંત થાય છે.

ઉપરનું દર્શાવેલ આપી મહર્ષિએ કહ્યું કે હૃદય બે પ્રકારનું છે. એક સ્થૂલ કે જે અંદર છે અને બીજું આધ્યાત્મિક કે જે સર્વવ્યાપક ૩ એટલે અંદર બહાર બંધે છે. પહેલું હૃદય ૩ એટલે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, બીજું ઉપાદેય ૩ એટલે સ્વીકારવા યોગ્ય છે.

આ જવાબ ઘટાકાસ અને મહાકાસના દર્શાવેલ પણ સમજાવી શકાય તેવું છે. ઘટમાં ચેતન હોય અને તે પોતાની

અંદરનું આકાશ જુએ તો તે આકાશને મહાકાશરૂપે વ્યાપી રહેતું પણ બેઈ શકે. પણ જે જીવને એમ લાગે કે હું શરીર છું તે મહાકાશરૂપ વ્યાપક ચેતનને બહી શકશે નહિ. ઘટાકાશની માફક હૃદયના આકાશમાં રહેલ ચેતન્ય દ્વારા આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે કેટલાંક શાસ્ત્રોનાં પણ પ્રમાણ છે:-

૧. ગીતામાં ૨૮મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે ઈશ્વર બધા પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં રહેલા છે.

૨. તૈત્તિરિય ઉપનિષદમાં કહેલ છે કે યો વેદ નિહિતં મુદ્રાયાં પરમે દ્યોમન્ । હૃદયરૂપી પરમ આકાશમાં રહેલ નેને બાહી શકે છે. સોઽદ્યુતે સર્વાન્ કામાન્ સદ્ વ્રહ્મણા વિવશ્ચિતેતિ । તે બ્રહ્મ સાથે એક થવાથી સર્વ ભોગને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

૩. જૈનદાર્ણ્યક ઉપનિષદમાં કહરવિધામાં અને કઠોપનિષદમાં પણ હૃદયાકાશમાં બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું જણાવે છે.

૪. કેઈ વખતે કેઈ જે માણસ કનિયો કરતા ક્ષાય ત્યારે તેમાંથી એક માણસ છાતી ઉપર જમણી તરફ હાથ મૂકીને બીજને કહે છે કે. 'આ લાયકાને ભોયો છે?' તે વખતે તે શરીરમાં બીજે કેકાણે હાથ મૂકે નથી. તેથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે પુરુષ હૃદયમાં છે, તેને પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂઆતનું સ્થળ હૃદય છે અથવા હૃદયાકાશમાં આત્માનું તેજ છે. ખરી રીતે ઉપર કહેલ યોગવાસિષ્ઠમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આત્માનું તેજ મૂર્ધન છે પણ ઉપલબ્ધિ સ્થાન તરીકે હૃદય માનવામાં આવેલ છે. જેમ અરીસો અને બીંત બંને માટીમાંથી બને છે છતાં અરીસામાં મોહું દેખી શકાય છે, બીંતમાં દેખી શકાતું નથી. તેમ હૃદય જ્યારે શુદ્ધ હોય, વાગના વગરનું હોય, સંકલ્પ વગરનું હોય, ત્યારે ત્યાં આત્માનો અનુભવ મળી શકે છે.

૫. જિસસ ક્રીસ્ટ પણ કહે છે કે, મૂર્ધ માણસનું હૃદય છાતીમાં ડાબી તરફ છે અને જાનીનું હૃદય જમણી તરફ છે.

હૃદયાકાશમાં આત્માનું જે તેજ વર્ણને અનુભવમાં આવે છે તે શરીરમાં કઈ જગ્યાએ છે તે બહુવા માટે અમેરિકાના

કેટલાક માનસશાસ્ત્રીઓએ સને ૧૮૭૨ થી પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. તેઓ લગભગ ૬૦ વર્ષ સુધી મહેનત કરી સને ૧૯૩૪માં ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

‘જે હૃદયનું કેન્દ્ર આત્માના અનુભવ વખતે બહુ જ શક્તિથી ભરેલું જણાય છે તે છાતીની જમણી તરફ આવેલું છે. જેની અંતર્દષ્ટિ પકવ થઈ હોય અને જે આ માર્ગે વધેલ હોય તેમના અનુભવમાં તે આવે છે, પણ જે હૃદય માંસ અને નાડી-ઓનું બનેલું છે અને જે હાથરો તપાસે છે તે છાતીની ડાબી તરફ આવેલું છે.’

આ બાબત અમેરિકાના મોડર્ન સાઈકોસોજીકલ રીબુના નવેમ્બર ૧૯૩૪ ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. તેની એક નકલ અમને શ્રીરમણાશ્રમમાં મળી હતી. આધ્યાત્મિક હૃદયની આ બાબત સાચી છે કે નહિ તે માટે હજી વધારે તપાસ થાય છે. યોગવાસિકામાં તો એવું સ્પષ્ટ કહેલ છે કે આધ્યાત્મિક હૃદય સર્વવ્યાપક છે. મહર્ષિનો પણ એ મત છે.

જ્યારે શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે પહેલાં બ્રહ્મ ચૈતન્ય વસુદેવજીના મનમાં હાબલ થયું. તે વખતે વસુદેવજી સૂર્ય જેવા લાગતા હતા. પછી વસુદેવજીએ દેવકીજીના સામું ભેઈ તેમને દર્શનદીક્ષા આપી એટલે-તે ચૈતન્ય દેવકીજીના હૃદયમાં હાબલ થયું. તે વખતે દેવકીજી પૂર્ણચંદ્ર જેવા લાગતાં હતાં. તંત્ર-શાસ્ત્રમાં અને ભાગવતમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે એમ કહેલ છે કે આત્માનો અનુભવ એવા માટે પહેલા હૃદયમાં સૂર્યની ભાવના કરવી, પછી ચંદ્રની ભાવના કરવી, પછી કોઈ ઉપાસક અગ્નિની પ્રાપ્તિ કરે છે અને તેમાં શા ખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મયુક્ત ચતુર્થ જ મૂર્તિની ભાવના કરે છે. છતાં એ બધાં દરયને જોવાવાળો સાક્ષી એ બધાથી અલગ રહે છે. તે કોણ છે? તેની તપાસ કરવા જતાં ઘટાકારા જેમ મહાકારક થાય છે, તેમ માક્ષી બ્રહ્મરૂપ થવા લાગશે. ઉપાસક પોતાના ઉપાસ્ય તરફ કેવી દષ્ટિ રાખે છે તે ઉપર બધો આધાર છે. શુજરાતના પ્રખ્યાત ભક્તકવિ દયારામભાઈ

એક ગોપીના મુખમાં એવું વાક્ય મૂકે છે કે, ‘હું શું જાણું કે બ્રહ્મા મુખમાં શું હીરું?’ એટલા નાના વાક્યમાં ઘણો અર્થ સમાયેલો છે. જેમ પ્રેમની ભાષા આવી અટપટી છે તેમ યોગની ભાષા અને જ્ઞાનની ભાષા પણ અટપટી છે. સત્સંગ કરીને તે સમજવા જેવી શુદ્ધિ તૈયાર કરવી જોઈએ.

કેટલાકને હૃદયમાં ‘આત્માનું’ તેજ અનુભવમાં આવે છે તે વાત સાચી છે. કેટલાકને તે તેજની સાથે આનંદ આવે છે. કેટલાકને તે તેજની સાથે સિદ્ધિઓ મળે છે. કેટલાકને માત્ર આનંદનો અનુભવ મળે છે અને તેજનો અનુભવ મળતો નથી. જેમને તેજનો અનુભવ મળે છે તેમાં પણ ઘણા પ્રકાર છે. કોઈને તે શરીરના નીચેના ભાગથી શરૂ થાય છે, કોઈને મસ્તકમાંથી શરૂ થાય છે, કોઈને શરીરની વચમાં શરૂ થયેલું જણાય છે, કોઈ તેજ પીળા રંગનું હોય છે, કોઈ લાલ રંગનું, કોઈ બદ્ધ રંગનું અને કોઈ સફેદ રંગનું હોય છે. પીળો રંગ તમોગુણનું ચિહ્ન છે, લાલરંગ રમેગુણનું ચિહ્ન છે, બદ્ધરંગ સત્ત્વગુણનું ચિહ્ન છે અને સફેદ રંગ સુષુપ્તીત યવની શરૂઆત બતાવે છે. વળી જો તે અનુભવ વખતે જીવની અંદર કોઈ ઇચ્છા રહી ગઈ હશે તો તે તેજની મદદથી તે ઇચ્છા પૂરી થવા લાગશે અને નવી જાતની સિદ્ધિઓ આવવા લાગશે. તે વખતે ભૂલમાં પડવાનો સંભવ છે. રાજકોટમાં એક સુહારને મનની ઉપરના પ્રદેશમાં એક તેજનો ગોળો જોવામાં આવતો હતો. તેની મદદથી ત્યાં બેઠાં મુંબઈમાં શું બને છે તે કહી શકતો હતો. પ્રાણને હાંટીથી શરૂ કરી ઉપર લઈ જઈ તે સમાધિ કરી શકતો હતો. પણ પ્રાણને નીચે ઉતારવાની ક્રિયા તેને આવડતી ન હોતી, તેથી વિષયભોગની તને જરૂર પડતી હતી. તેનામાં વિષયવાસના બહુ હોવાથી તે તેજની મદદથી બીજી સ્ત્રીઓને અને બીજા પુરોને પણ વશ કરી લેતો હતો. છેવટે તે ગાંઠો થઈ મરી ગયો. તેથી તેજનો માર્ગ પણ તદ્દન વિગ્ર વગરનો નથી. તેમાં જો જીવની પ્રકૃતિમાં રહેલ કોઈ પણ વાસના લગી જાય તો

તે તેજ તે વાસનાનું રૂપ એકદમ ધારણ કરી લે છે અને તે બાબતની તે જીવને ખબર પડતી નથી. રૂઢિયોને ગરમ કયાં પછી તેમાં તેજ દેખાય છે. પછી તેમાં વેવ-લેન્થ મૂકી જે સાંભળવું હોય તે સાંભળી શકાય છે. તે અવાજ શરૂઆતના તેજના ઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે. ને તેજનો વિકાર છે. તેવી જ રીતે હૃદયની અંદરના તેજ પાસે જે જાતની પ્રકૃતિ હોય તેવું તે તેજનું રૂપાંતર થઈ જાય છે. તેમાંથી ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; પણ તે સિદ્ધિઓની પાછળ જનાર જીવ આત્મસાક્ષાત્કારનો માર્ગ ભૂંધી જાય છે અને નિષ્ઠા થતી નથી. કેટલાક તે તેજને સૂર્યની સાથે એક કરીને સૂર્યની મદદથી આ પૃથ્વી ઉપર દૂર દેશમાં બનતા બનાવ બેઈ શકે છે અને કોઈ દૂર દેશમાં રહેલ માણસને કાંઈ અસર કરવી હોય તો કરી શકે છે અને બધારે શક્તિ હોય તો લડાઈમાં કોઈ દેશને જીત પણ અપાવી શકે પણ એ બધા સંસારના પ્રપંચ છે. તેને આત્મજ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી. તેથી શરૂઆતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહર્ષિએ હૃદયનો જે ખુલાસો યોગવાસિષ્ઠમાંથી આપ્યો તે જ સ્વીકારવા જેવો છે.

૯ : પ્રહ્લાકારવૃત્તિ

એક દિવસે મહર્ષિ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર થયા હતા:—

પ્રશ્ન—જ્યારે કોઈ માણસ પ્રભૂ પૂછે છે ત્યારે ને અંતઃકરણમાં આવીને જીવ બનીને પ્રભૂ પૂછે છે તેવા જીવને વેદાન્તમાં પ્રમાતા કહે છે. તે વખતે તેનું પ્રમાણ એ તેનું મન અને તેની પાંચ ઈન્દ્રિયા છે અને તે વખતે તેનું પ્રમેય એ તેનું જગત છે. એ ત્રણે સાથે રહે છે.

ઉત્તર—ખરાખર.

પ્રશ્ન—જ્યારે તે પોતાની શોધ કરે છે અથવા આપના કહેવા પ્રમાણે ‘હું’ નું મૂળ શોધે છે ત્યારે તે ‘હું’ ના મૂળમાં પહોંચે

છે, અને તે સાક્ષી પ્રભરૂપ છે એમ અનુભવમાં આવે છે.

ઉત્તર—તે ખરાખર છે. તે દશાનુ વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે કે:—

નિમેષાર્થે ન તિષ્ઠન્તિ વૃત્તિઃ બ્રહ્મામયીં વિના । એટલે બ્રહ્માકાર વૃત્તિ વગર એક નિમેષ પણ રહી શકાતું નથી.

મત્ત કરનાર—યથા તિષ્ઠન્તિ બ્રહ્માદ્યાઃ સનકાદ્યાઃ શુકાદયઃ । જેવી વૃત્તિ બ્રહ્મા વગેરે અને શુકસનકાદિક રાખતા હતા તેવી.

ઉત્તર—સત્ય છે.

મત્ત—વૃત્તિ આવરણુભંગ કરે છે

ઉત્તર—આવરણુ જેવી કંઈ સાચી વસ્તુ નથી અને સ્વરૂપ સ્વતઃસિદ્ધ છે તેથી સદા પ્રકાશે છે. સ્વરૂપની તરફથી એતાં આવરણુભંગની જરૂર નથી. આવરણુભંગ થયું એમ ખહારના માણુસોને લાગે છે. વાસ્તવમાં આવરણુ હતું જ નહિ.

મત્ત—જે શુકદેવજીની વૃત્તિ સદા બ્રહ્માકાર રહેતી હતી તો તે સાત દિવસ સુધી શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા પરીક્ષિત રાખને શી રીતે સંભળાવી શક્યા ?

ઉત્તર—તેમની દૃષ્ટિમાં બીજું કંઈ નહોતું. ભાગવત સંભળાવવાથી અથવા ન સંભળાવવાથી બીજું કંઈ બની જતું નથી. જે કંઈ બનતું તેમાં તેમની અસિદ્ધ દૃષ્ટિ હતી.

મત્ત—એવી અસિદ્ધ દૃષ્ટિ બધા માણુસોને આપવા જઇએ તો તેઓ તેવી વૃત્તિનો દુરુપયોગ કરે અને અનાચારમાં પડે તેવો સંભવ છે.

ઉત્તર—અનાચાર અને રાગદ્વેષ એ ભેદબુદ્ધિતાં પરિણામ છે. અભેદબુદ્ધિ ખરાખર થશે તો અનાચારનો વિચાર આવશે નહિ.

મત્ત—રજુમાં જેમ સર્પનું જ્ઞાન ખોટું છે તેમ બ્રહ્મમાં જગતનું જ્ઞાન ખોટું છે.

ઉત્તર—ખરાખર છે જે વસ્તુ સાચી નથી તેનું જ્ઞાન રાખવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—રજ્યમાં કોઈને સર્પ દેખાય છે, કોઈને હંડ, કોઈને માખા, કોઈને પાણીની ધારા દેખાય છે, તે વખતે જે રજ્ય જુએ છે તેનું જ્ઞાન જ સાચું છે. બીજા બેનારાનું જ્ઞાન સાચું નથી.

ઉત્તર—બીજા બેનારાની દૃષ્ટિનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી; બીજા પણ આપણી કલ્પનામાં છે. એક બેનારાને ઠીક કરે એટલે બધું ઠીક થઈ જશે.

પ્રશ્ન—કેવી રીતે ?

ઉત્તર—સ્વપ્નામાં ઘણા દેખાય છે, તે બધાં એક બેનારાની કલ્પનામાં છે. તમે સ્વપ્નામાંથી જાગો. પછી સ્વપ્ન અને તેમાં રહેલા બીજા પોતાનું પ્રારબ્ધ પૂરું કરી લેશે.

પ્રશ્ન—એ વખતે તો બીજા કોઈ રહેશે નહિ.

ઉત્તર—તેવું જ જગતમાં પણ છે. અપરોક્ષાનુભૂતિમાં શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે કે:—

દ્રષ્ટુર્દર્શન દ્વયનાં ચિરામો યન્ન વા ભવેત્ ।

દૃષ્ટિ સ્તત્રૈષ્ઠ કર્તવ્યમ્ ન નાસામ્રાયલોકિની ॥

જ્યાં દ્રષ્ટા, દર્શન અને દૃશ્ય (એ ત્રિપુટી)નો અભાવ થઈ જાય તે દશામાં દૃષ્ટિ સ્થિર રાખવી, નાકની ઢાંડી ઉપર દૃષ્ટિ રાખવી નહિ.

એટલામાં બીજા કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે એવી દૃષ્ટિ રાખીએ તો વ્યવહાર શી રીતે થાય ?

ઉત્તર—જ્ઞાની પુરુષો વ્યવહારમાં પણ અધિષ્ઠાનની દૃષ્ટિ રાખે છે, કારણ કે અધિષ્ઠાન સિવાય બીજું કંઈ સાચું બની જતું નથી. ઘડામાં માટીની ખુદ્ધિ રાખવી એ જ યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન—માટીમાં પાણી ભરી શકાતું નથી. ઘડામાં તો પાણી ભરી શકાય છે.

ઉત્તર—ઘડો ફેડીને માટી બેવાનું હું કહેતો નથી. ઘડો હોય ત્યારે પણ તે માટીરૂપે બેઈ શકાય છે; તેમ જગતને પ્રભરૂપે બેઈ શકાય છે. ઘડામાં માટીની દૃષ્ટિ કરવી તેની માફક જગતમાં પ્રભદૃષ્ટિ કરવી તેને પ્રભાકારવૃત્તિ કહે છે.

પ્રશ્ન—નામ અને રૂપ સાચાં છે કે નહિ ?

ઉત્તર—અધિષ્ઠાનથી જુદાં તે મળશે નહિ. નામરૂપ લેવા જશે ત્યારે પણ તેનું અધિષ્ઠાન મળે છે. માટે જે ત્રણે કાળે સાચું છે તેનું જ્ઞાન રાખો.

પ્રશ્ન—લાકડામાંથી ખારી નીકળી એમ બોલાય છે છતાં તે લાકડાથી જુદી થઈ ગઈ નથી. લાકડા ઉપર થયેલ ક્રિયાની દૃષ્ટિ છોડી દઈએ તો તે લાકડું જ છે.

ઉત્તર—ખરાખર છે

પ્રશ્ન—પ્રોહિસર આઈન્સ્ટાઈને હાલ ગણિતથી સિદ્ધ કરી આપેલ છે કે દેશ, કાળ, વસ્તુ, નામ રૂપ, વજન, ગતિ વગેરે બધું દ્રશ્યની દૃષ્ટિ ઉપર સાપેક્ષ છે. એ કેઈ સાચી વસ્તુ નથી. તે બાબતમાં એક નાનું અંગ્રેજી પુસ્તક ‘માયા’ નામનું આપને મોકલેલ છે.

ઉત્તર—એ વાત સાચી છે. પુસ્તક મળ્યું છે. મને તે ગમી ગયું તેથી આખું વાંચ્યું છે. એક બેનારને ઠીક કરવાથી બધું ઠીક થઈ જાય છે. તે પુસ્તકમાં ઘણાં દ્રશ્યની વાત આવે છે પણ ખરી રીતે દ્રશ્ય એક છે. બીજા દ્રશ્ય પણ એક દ્રશ્યની કલ્પનામાં છે.

પ્રશ્ન કરનારે જવાબ આપ્યો કે તેમાં અનેક દ્રશ્ય ભૂલ કાઢવા માટે કલ્પેલા છે.

એક દિવસે રાત્રે કેટલાક જિજ્ઞાસુઓ ભેગા થયા હતા અને મહર્ષિ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન-ઉત્તર થયા હતા:—

પ્રશ્ન—વ્યવહારની સાથે અક્ષાહારવૃત્તિ શી રીતે રહી શકે ?

ઉત્તર—હારમોનિયમ વાગે છે ત્યારે તેમાં એક સૂર કાયમ વાગ્યા કરે છે, તેને શ્રુતિ કહે છે. તેની સાથે બીજા સૂર પણ નીકળે છે. પહેલો સૂર કે જે કાયમ રહે છે તેના ઉપર કાન રાખી શકાય તો બીજા સૂર સાંભળતી વખતે પણ તે ભૂલી શકાશે નહિ. ખરી રીતે પહેલો સૂર બીજા બધાને ભેર આપે છે. સિદ્ધાંતમાં એમ સમજવાનું છે કે પહેલો સૂર અધિષ્ઠાન છે, બીજા સૂર એ વ્યવહાર છે. વ્યવહારની વાતો સાથે પહેલો

અધિષ્ઠાનનો સૂર ચાલુ હોય છે. તેની સત્તાથી જ વાણી બોલી શકે છે પણ સામાન્ય માણસ પહેલા સૂર તરફ એટલે અધિષ્ઠાન તરફ ધ્યાન આપતા નથી અને પાછળના સૂર સાંભળે છે. જ્ઞાની પુરપ પહેલા સૂર તરફ લક્ષ રાખે છે.

શુકદેવજી એવું લક્ષ રાખીને બ્રહ્માકારવૃત્તિ રાખી શકતા હતા. પહેલા સૂરમાં ખડુ ધ્યાન લાગશે ત્યારે બીજા સૂરની અસર લાગશે નહિ.

પ્રશ્ન—જિંવે છે કાણુ ?

ઉત્તર—પ્રમાતા જિંવે છે. અધિષ્ઠાન જગતું નથી અને જિંવતું નથી. જિંવમાં પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેયનો લય થવાથી આત્માની નિઃપ્રપંચ દશા રહે છે.

પ્રશ્ન—જો આત્મા તે વખતે નિઃપ્રપંચ છે તો તે વખતે પોતાને કેમ જાણતો નથી ?

ઉત્તર—આત્માને જાણવાપણું કે ન જાણવાપણું નથી. જેને અજ્ઞાન હોય તેણે જ્ઞાન માટે મહેનત કરવી પડે છે, એવી દશા જાગૃતમાં બને છે. અનાત્માને અથવા ચિદાસાસને અજ્ઞાન થાય છે તેથી તેને જ્ઞાન માટે પુરપાર્થ કરવો પડે છે. જાણવું અને ન જાણવું એ અનાત્મામાં બને છે, આત્માને જ્ઞાન મેળવવાનું નથી, તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્યારે પ્રમાતા અથવા ચિદાસાસ જણાય ત્યારે અજ્ઞાન જેવું દેખાય. જેને અજ્ઞાન લાગે છે તે જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે ચિદાસાસને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ચિદાસાસનો બાધ થાય છે કારણ કે ચિદાસાસ અજ્ઞાનની સાથે જ રહે છે. સુષુપ્તિમાં ચિદાસાસ નથી તેથી અજ્ઞાન નથી અને અજ્ઞાન નથી તેથી જ્ઞાન મેળવવાનું નથી. આત્માને જાણવો એટલે આત્મારૂપ થવું. એ પણ હાલની વાતચીતની દૃષ્ટિનો વિચાર છે. વાસ્તવમાં માત્ર આત્મા જ છે. તેથી થવાનું કે જાણવાનું કાંઈ નથી.

પ્રશ્ન—જાગૃતના સંસ્કારથી સ્વપ્ન આવે છે, એ વાત સાચી છે ?

ઉત્તર—એ વાત સાચી નથી. સ્વપ્નામાં ઘણી નવી નવી વસ્તુઓ અને જગતમાં ન જોયેલા જીવો પણ દેખાય છે. સ્વપ્નામાં પણ ખીજું સ્વપ્ન આવે છે. ખીજા સ્વપ્નામાંથી જાગ્યા પછી જાગ્યા જેવું લાગે છે પણ તે પહેલા સ્વપ્નાનું જગત હોય છે. તેમ રોજ માણસ જાગે છે, તે પણ સાચું જગત નથી.

પ્રશ્ન—જગત સાચું હોય તેમ કેમ દેખાય છે ?

ઉત્તર—સિનેમાના પડદામાં ઘણું દેખાય છે છતાં સાચું નથી. ત્યાં પડદા સિવાય ખીજું કંઈ નથી. તેમ જગતમાં પણ અધિષ્ઠાન સિવાય કંઈ નથી. જગત—પ્રમેય એ જગત—પ્રમાતાનું પ્રમેય છે. ખત્રે નિદ્રામાં જતાં રહે છે.

પ્રશ્ન—જગતમાં સ્થિરતા કેમ દેખાય છે ?

ઉત્તર—બૂલથી તેવું દેખાય છે. કોઈ કહે કે હું નદીમાં બે વાર નાહી આવ્યો પણ પહેલી વાર નાહ્યો ત્યારે જે નદી હતી તે ખીજી વાર નાહ્યો ત્યારે રહેલ નથી. રોજ કોઈ ફળ જીએ તો કહે છે કે ‘હું એને એ ફળ જોઉં છું પણ ખરી રીતે ફળમાં ફેરફાર થતો જાય છે. દીવાની જ્યોત જોઈને માણસ કહે છે કે હું તેને તે દીવો જોઉં છું પણ એ દીવો ક્ષણે ક્ષણે ફરે છે, કારણ કે જ્યોત ફરતી જાય છે અને તેલ ઓછું થતું જાય છે. જગત પણ એવું જ છે. પ્રાંતિથી સ્થિર દેખાય છે.

પ્રશ્ન—એવી પ્રાંતિ થઈ કોને ?

ઉત્તર—પ્રમાતાને.

પ્રશ્ન—પ્રમાતા આવ્યો ક્યાંથી ?

ઉત્તર—પ્રાંતિથી. ખરી રીતે પ્રમાતા અને તેનું અજ્ઞાન એકસાથે રહે છે અને આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે બંને એકસાથે ફરે થાય છે.

પ્રશ્ન—પ્રમાતા અને તેનું અજ્ઞાન બંને ક્યાંથી આવ્યાં ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન કોણ પૂછે ?

પ્રશ્ન—હું ?

ઉત્તર—તે ‘હું’ ની સોધ કરો એટલે જ્યાં પ્રશ્નોના પ્રતાપો

થઈ જશે. સ્વપ્નામાં જેમ ખોટા પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જગતમાં પણ બને છે. સ્વપ્નામાં જેમ હુંની શોધ કરતાં તેનું સ્વરૂપ સમજાય તો તેમાં બધું સમજઈ જાય છે અને ખાકી ખીજું જાણવાનું કંઈ રહેતું નથી, તેમ જગતમાં પણ હુંની શોધ કરતાં તેમાં બધું સમજઈ જશે અને ખાકી કંઈ જાણવાનું રહેશે નહિ. જિંઘમાં જેમ પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય જતા રહે છે તેમ સાચા 'હું'ના અનુભવ વખતે પણ તે જતા રહેશે. જે કંઈ બને છે એવું જગતમાં લાગે છે તે પ્રમાતાને માટે બને છે અને તે સાચો ન હોવાથી વાસ્તવમાં કંઈ બનતું નથી.

પ્રશ્ન—જિંઘમાંથી જગ્યા પછી પહેલા દિવસનું જોયેલું જગત એવું એ કેમ દેખાય છે ?

ઉત્તર—પહેલા દિવસનું જોયેલું જગત પણ સાચું નહોતું તે જેમ ખોટા પ્રમાતાનું પ્રમેય હતું તેમ ખીજા દિવસનું જગત પણ ખોટા પ્રમાતાનું પ્રમેય છે. વાસ્તવમાં કંઈ સાચું જગત નથી. આપણાથી જુદું લાગે તેને જગત કહીએ છીએ. તેવું અહં-કારથી લાગે છે અહંકાર ગમે એટલે જુદું કંઈ લાગતું નથી અને જગત પણ રહેતું નથી. કાળ પણ પ્રમાતામાંથી આવે છે. પ્રમાતા સાચો નથી તેથી કાળ સાચો નથી. પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદથી ગણિતદ્વારા એ સિદ્ધ થયું છે.

પ્રશ્ન—ત્યારે વ્યવહાર કેમ થાય છે ?

ઉત્તર—હાલમાં વાઈસરોયે એક કલાકનો ગોટો આપણી ઘડિયાળમાં કરેલો છે. તે ટાઈમ ખોટો છે છતાં તેનાથી વ્યવહાર ચાલે છે.

પ્રશ્ન—પંચદશીમાં એવું દર્શાવે આવે છે કે કોઈ નિશાળમાં ઘણા છોકરા લાણવા બેઠા હોય અને સંગીત ગાતા હોય ત્યારે તેમાં જો પોતાના છોકરાનો અવાજ સાંભળવો હોય તો 'હું' જાણવાનું કંઈ નહીં જાણ બંધ કરવા જોઈએ; તેવી જ રીતે

પ્રશ્ન—જગતના સરકારથી તો ખીજા વ્યવહારનાં કામ ચાલે છે ?

ઉત્તર—નિશાળના દૃષ્ટાંતમાં પોતાના છોકરાનો અવાજ ન હોય ત્યારે પણ ખીજના અવાજ સંભળાય છે, તેથી ભેદ છે પણ સિદ્ધાંતમાં આત્મા ન હોય તો ખીજ કાંઈ કામ થઈ શકતાં નથી. તેથી આગળ જે હારમોનિયમના સૂરતું દૃષ્ટાંત આપ્યું તેમાં જે સૂર ચાલુ હોય તે તરફ લક્ષ હોય તો ખીજ સૂર સાથે વાગતા હોય તો પણ પહેલો સૂર સાંભળવામાં હર-કત આવશે નહિ.

પ્રશ્ન—મૃગજળને મિથ્યા માન્યા છતાં પાણું દેખાય છે તેમ આ જગત મિથ્યા માન્યા છતાં પાણું દેખાયા કરે છે.

ઉત્તર—મૃગજળમાં જળનું જ્ઞાન સાચું નથી તેમ પ્રશ્નમાં જગતનું જ્ઞાન સાચું નથી. બધું એક પ્રકારનું છે. એ જ જ્ઞાન સાચું છે.

પ્રશ્ન—વેદાન્તની જૂની પદ્ધતિ ભેતાં એમ જણાય છે કે પહેલાં અજ્ઞાન આવે છે, પછી જીવભાવ આવે છે; પણ નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે વિચાર કરતાં એમાં પહેલાં પછી જેવું લાગતું નથી. જીવભાવ અને અજ્ઞાન અને જગત એકસાથે આવે છે અને જ્ઞાન થતાં એકસાથે એ ત્રિપુટી જતી રહે છે.

ઉત્તર—એ વાત સાચી છે. દૃષ્ટિ જ્ઞાનમયીં કૃત્વા પદ્યેત્ . બ્રહ્મમયં જગત્ । જ્ઞાનમય દૃષ્ટિ કરીને જગત પ્રશ્નમય ભેતુ.

પ્રશ્ન—એવી દશા માત્ર સત્સંગથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે.

ઉત્તર—સત્સંગ એટલે માત્ર વાતો કરવી એવો અર્થ ન કરવો, પણ સતરૂપી આત્માનો અનુભવ લઈને નિષ્ઠા કરવી.

પ્રશ્ન—આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે તેનો અર્થ શો ?

ઉત્તર—સૂર્ય જેમ અંધારું ભેધું નથી તેમ આત્માએ અજ્ઞાન ભેધું નથી. આત્મા અવેશ છે છતાં અપરોક્ષ અનુભવને યોગ્ય છે. તેને જ સ્વપ્રકાશત્વ કહે છે.

પ્રશ્ન—રજ્જુમાં સર્પ દેખાય ત્યારે તેવો સર્પ કાંઈ ખીજ જગ્યાએ સાચો ભેયેલો હોય તો જ રજ્જુમાં સર્પની ખાંતિ થાય, તેવી જ રીતે જો દેહમાં આત્મા જગત ભેધું હોય તો પ્રશ્નમાં

જગતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે ?

ઉત્તર—તેને અન્યથા ખ્યાતિ કહે છે પણ તે સાચી નથી અન્યથા ખ્યાતિનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે ॥ —

ન્યાયશાસ્ત્રના કર્તા ગૌતમ તથા વૈશેષિકના કર્તા કણ્વાદ આચાર્ય છે તેઓ એમ માને છે કે રાફડા વગેરે ઠંડાણે સાચો સર્પ છે દોરડીમા સાપ બેનારો માણુમ ખરી રીતે એ સાચા સર્પને જ જુએ છે પણ નેત્રમા દોષ છે તેથી તે પોતાની સન્મુખ દેખાનો હોય એમ જાણે છે એ કે સાચો સાપ અને નેત્રની વચ્ચે ભીત વગેરે અતરાય છે તથાપિ દોષવાળા નેત્રને ક્ષીધે અતરાય છતા પણ તે સર્પ તેને નજીક દોરડીને ઠંડાણે દેખાય છે કાંઈને પિત્તદોષ હોય તો તે રાગને કારણે ચાર ગણું ખાય તથાપિ તેને ઈશ્તિ થતી નથી જેમ પિત્તદોષથી જઠરાગ્નિમા પાચન કરવાન સામર્થ્ય વધે ॥ તેમજ નેત્રમા પણ તિમિર વગેરે દોષને ક્ષીધે પરદેશમા રહેના સાપને પ્રત્યક્ષ નજીકમા જોવાનું સામર્થ્ય વધે છે

આ રીતે રાફડા વગેરે સ્થળમા રહેલા સાપનું અન્યથા જ્ઞાન એટલે મોઢા આગળ રહેલ દોરડીની જગ્યાએ નેત્ર જ્ઞાન એટલે ખ્યાતિ અથવા કથનને અન્યથા ખ્યાતિ કહે છે પ્રાચીન ન્યાયમતમા અન્ય દેશમા રહેની વસ્તુની અન્ય દેશમા પ્રતીતિને જ પ્રાપ્તિ કહે છે વેદાન્તમા અર્થાધ્યાસ અને જ્ઞાનાધ્યાસને પ્રાપ્તિ કહે છે મીજે સ્પર્શ છે કે નહિ તે વાત આમા જરૂરી નથી જ્યા સ્પર્શ દેખાય છે ત્યા સ્પર્શ ॥ કે નહિ, તેની તપાસ કરવાનું વેદાન્તમા કહેલું ॥ ત્યા નથી છતા દેખાય છે, અને જ્ઞાનકાળે રહેનો નથી તેથી તેને અનિવચનીય ખ્યાતિ કહે છે

અન્યથા ખ્યાતિમા પણ એક નવો મત ॥ જૂના નૈયાયિક ના મત પ્રમાણે અન્યથા ખ્યાતિ માનીએ તો દોષવાળી આંખે દૂરનો માપ દોરડીમા દેખાવાની માથે દૂરના ઝાડ, ઘર વગેરે પણ દોરડી આગળ દેખાવા બેઈએ પણ તે તો દેખાતા નથી માટે અન્ય દેશમા રહેની વસ્તુ અન્ય દેશમા દેખાય તેનું નામ

અન્યથા ખ્યાતિ નહિ પણ-દોષવાળા નેત્રથી દોરડીનું દોરડીરૂપે
જ્ઞાન ન થતાં અન્યથા એટલે સર્પરૂપે જે જ્ઞાન અને કથન તેને
અન્યથા ખ્યાતિ કહેવી.

વેદાન્ત એ મતને એવો જવાબ આપે છે કે જોયને અનુ-
સારે જ્ઞાન થાય છે. જોય એ રજુ છે તો જ્ઞાન રજુનું થવું
જોઈએ. માટે અન્યથા ખ્યાતિ ખોટી કરે છે.

વેદાન્તમાં અનિર્વચનીય ખ્યાતિ માનેલી છે. તે સિદ્ધાન્તની
રીત આ પ્રમાણે છે-અંતઃકરણની વૃત્તિ નેત્ર વગેરે દ્વારા બહાર
નીવળીને પદાર્થના જેવો આકાર ધારણ કરે છે તેથી પદાર્થનું
આવરણ દૂર થાય છે અને પદાર્થની પ્રતીતિ થાય છે. પ્રકાશની
તેમાં સહાય હોય છે. દોરડીમાં સર્પ દેખાય છે ત્યાં આવ-
રણનો ભાગ થતો નથી. અંતઃકરણની વૃત્તિ દોરડી સુધી જાય છે
ખરી પણ મંદ પ્રકાશને લીધે વૃત્તિ દોરડીના સમાન આકાર-
વાળી થતી નથી, અને દોરડીરૂપી ચેતનમાં રહેલી અવિધાને
લઈને કોઈ બીજા આકાર દેખાય છે દોરડી લાંબી હોવાથી અને
અંતઃકરણમાં સાપના સંસ્કાર હોવાને લઈને દોરડીમાં સાપ
દેખાય છે. અવિધાનું કાર્ય સર્પ સત્ હોય તો દોરડીના જ્ઞાનથી
બાધ પામે નહિ પણ દોરડીનું ખરું જ્ઞાન થયા પછી બાધ
પામે છે માટે તે સત નથી. તેમ અસત પણ નથી અસત હોય
તો વાંઝણીના છાકરાની પેઠે અથવા સસલાના શિંગડાની પેઠે
સર્પ પ્રતીત પણ થવો ન જોઈએ, પણ પ્રતીત થાય છે તેથી
અસત પણ નથી.

આ રીતે દોરડીમાં સર્પનું જ્ઞાન સત-અસતથી વિલક્ષણ
અનિર્વચનીય છે. અધ્યાસનો વિષય સર્પ અને સર્પનું જ્ઞાન
(અધ્યાસના વિષયનું જ્ઞાન) એ બન્ને અવિધાનું પરિણામ છે.
અને એ બન્ને અનિર્વચનીય છે કારણ કે જ્ઞાનકાળે તે બન્નેનો
બાધ થાય છે. જ્ઞાનકાળે અધ્યસ્તના અસાવથી અધ્યસ્તના
જ્ઞાનની પણ નિવૃત્તિ થાય છે.

૧૦ : હું કોણ ?

મહર્ષિ લગભગ ઘણા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં દરેકને એમ જ કહે છે કે, હું કોણ છે ? તેની તપાસ કરો, જે પ્રશ્ન પૂછે તેની તપાસ કરો, જ્યાંથી પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે તેના મૂળમાં ઊંડા ઊતરો. એ ખાખત વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે વિશ્વપુરાણનું એક દૃષ્ટાંત તે આપે છે. એક મહાત્મા ઋષિએ પોતાના શિષ્ય નિદાધને આત્મજ્ઞાન આપવા માટે ઘણી મહેનત કરી પણ તેને ખરાબર લાગ્યું નહિ. તેથી નીચે પ્રમાણે જ્યારે એક પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે શિષ્યની ક્રુદ્ધિ તે ખાખતમાં વધારે ચોખ્ખી કરી આપી. કેટલોક વખત ગયા પછી ઋષિ નિદાધને શોધવા ગયા હતા. નિદાધના ગામમાં ખંને બેગા થયા પણ શુરુ ઘણા વખત પછી આવેલ ઢાવાથી નિદાધ તેમને ઓળખી શક્યો નહિ. શિષ્યને એમ લાગ્યું કે આ કોઈ ગાંડા જેવો માણસ મારું ગામ બેવા આવેલ છે. ખંને એક જગ્યાએ ઊભા હતા એટલામાં તે ગામના રાજાની સવારી પાસેથી નીકળી. ઋષિએ નિદાધને પૂછ્યું કે “આ શું છે ?” નિદાધે કહ્યું: “આ રાજાની સવારી છે.

ઋષિ—તેમાં રાજા કોણ છે ?

નિદાધ—આ જે હાથી ઉપર બેઠા છે તે રાજા છે.

ઋષિ—આમાં હાથી કોણ છે ? અને રાજા કોણ છે ?

નિદાધ—તમને એટલી પણ સમજણ પડતી નથી, આ ઉપર બેઠો તે રાજા છે અને આ જે નીચે છે તે હાથી છે.

ઋષિ—એ વાત મને સમજતી નથી. તું કોઈ પુંઝિથી મને સમજાવ.

નિદાધે જાણ્યું કે આ મૂર્ખ હલીલથી સમજી શકશે નહિ તેથી તેણે ઋષિને કહ્યું કે તું વાંકો વળ. મહાત્મા વાંકો વળ્યા કે નિદાધ તેના વાંસા ઉપર બેસીને કહેવા લાગ્યો કે આ જે હું તારા ઉપર બેઠો તે રાજા અને આ જે હું નીચે છે તે હાથી; હવે સમજણ ?

મધુ—જે તું કહે છે કે, “ હું જે ઉપર છું તે રાજ અને તું જે નીચે છે તે હાથી ” તેમાં હું અને તુને અર્થ મને સમજતો નથી. હું તો નીચે છું. તારી સાધામાં હું-ઉપર આવે છે. નિદાઘ વિચારમાં પડ્યો. હુંને ઉપર રાખવા ગયો પણ હું-નીચે આવી ગયો. તેને ખબર પડી ગઈ કે આ મારા ગુરુ મારું અજ્ઞાન દૂર કરવા આવ્યા છે. ગુરુએ કહ્યું તને એટલા જ્ઞાનની જ જરૂર હતી. હું સિવાય તું થતું નથી. તુંની સિદ્ધિ સ્વતંત્ર રીતે થતી નથી તેથી હું જ સ્વતંત્ર છે અને તે બધામાં એક છે. જીવ જીવ વચ્ચેનો ભેદ ખોટો છે. બધા પોતાને હું કહે છે તેથી પણ હું એક છે. હુંનું બહુવચન થતું નથી. હું-નું બહુવચન ‘અમે’ કરીએ તો તેમાં તું અને તે આવે તેથી હુંનું બહુવચન થતું નથી તેથી પણ હું એક છે. જ્યારે ખોટો હું અહંકારનું રૂપ સે છે ત્યારે તે બીજા હું ને તું કહે છે. પણ પાસ્તવમાં ભેદ નથી. જેમ ઉપરનીચેનો ભેદ ખોટો છે તેમ અંદરબહારનો ભેદ પણ ખોટો છે. ઉપર અને નીચે જેમ ફેરના અભિમાનથી થાય છે તેમ હું અને બીજા એ સાચ પણ ફેરના અભિમાનથી ઉત્પન્ન થાય છે.

એક વખત મહર્ષિ સાથે આ બાબત કેટલાકે પ્રશ્ન કર્યા હતા. તેના સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રશ્ન—કેટલાક કહે છે કે પોતાના મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો એ સ્વાર્થ છે તે કરતાં બીજાનું ભલું કરવું એ નિઃસ્વાર્થ સેવા છે.

ઉત્તર—એ લોકો એમ માને છે કે જ્ઞાની પુરુષો સ્વાર્થી છે અને પોતે નિઃસ્વાર્થી છે પણ એ વાત સાચી નથી. જ્ઞાની પુરુષો પ્રલભાવે રહે છે, તે સાવનાની અસર આખા જગત ઉપર પ્રસરે છે; રેડિયોનું ટ્રાન્સમીટર એક જગ્યાએ ખાસે છે, તેની અસર જેમ આખા જગત ઉપર થાય છે અને તેના લાભ જેને સેવો હોય તે લઈ શકે તેમ જ્ઞાની પુરુષોનો આત્મભાવ સર્વત્ર ફેલાય છે અને જેને બોધે તેને મળી શકે છે. એ પણ

ઓછી સેવા નથી.

પ્રશ્ન—માઈસોર રોડેટમાં ડાઈ વિદ્વાને ‘મૂલા વિદ્યા નિરાસ’ નામનું પુસ્તક લખેલું છે તે આપના જોવામાં આવેલું છે ?

ઉત્તર—આત્મામાં અવિદ્યા નથી નેથી નિગમ, કરવાની જરૂર નથી.

ચોડી વાર પછી ડાઈ બહેને હાર્મોનિયમ લઈને ભજન ગાવાનું શરૂ કર્યું તેમાં પહેલો સૂર શરૂ થયો કે તરત મહર્ષિ-એ કહ્યું કે, “એ યાદ રાખો.” એ પહેલા સૂરને આધારે બાકીનું નીકળશે અને તેને આધારે રહેશે; તે જ પ્રમાણે અધિ-ધ્યાનનું અનુસંધાન રાખવું. અહંકાર એ શરીર નથી તેમજ આત્મા નથી જેઓ કહે છે કે મને અજ્ઞાન નડે છે તે. અહં-કારથી બંધાયેલો છે. આત્મા કહેનો નથી કે મને અજ્ઞાન છે. ધર્મની બાબતમાં પણ કેટલીક વાર અહંકાર એવો ધૂસી નથ છે કે માણસને પોતાની બુદ્ધિની ખબર પડતી નથી. મારો ધર્મ બધાએ સ્વીકારવો જોઈએ એવું અભિમાન પેલું ડાઈ જગ્યાએ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભક્તિમાર્ગવાળા શરણુભાવથી મૂળતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં શરણુભાવ એટલે અહંકારનું શરણુ સમજવાનું છે. અહં-કાર પરિશ્ચિન્નભાવ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને દૂર કરવો કેટલા-કને મુશ્કેલ પડે છે. નેથી તે માટે પ્રબળ પુરુષાર્થની જરૂર છે. શરણુભાવનું સ્વરૂપ દશાતથી સમજવું હોય તો મુંડક ઉપનિ-ષદમાં કહેલું છે કે, ‘જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં જઈને પોતાનું નામ અને રૂપ છોડી દે છે તેમ જ્ઞાની સજ્ઞ પોતાના અહંકાર-થી ઉત્પન્ન થયેલ નામ અને રૂપને છોડી દઈને પરાત્પર પુરુષને પામે છે’ નદી સમુદ્રને મળતાં નદીની જેવી દશા થાય છે તેવી વ્યાપક દશા જ્યાં સુધી અનુભવમાં ન આવે ત્યાં સુધી શરણુ-ભાવ બરાબર થયો છે એમ કહી શકાય નહિ.

મહર્ષિ કહે છે કે અહંકાર એ એક આપણને છતરનાર

વ્યક્તિ છે. તેના મૂળની તપાસ નહિ કરો ત્યાં મુધી તે જશે નહિ. હુંની ખરાબર તપાસ કર્યો તો 'આત્માનું' અનુસંધાન થઈ શકશે અને અહંકાર નિર્મૂળ થશે. આગળ કહ્યું તેમ અહંકાર એ શરીર નથી તેમજ આત્મા નથી, એ બેના અધ્યાસથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે.

મહર્ષિ કહે છે કે સ્વપ્નામાં કોઈ વાંઠો માણસ પરણે ત્યાં વશરાજ સાચો છે અને તેની વડુ ખોટી છે. જ્યારે તે જાગે છે ત્યારે તે પહેલાંના જેવો જ વાંઠો રહે છે. તેવી જ રીતે સાચો આત્મા હમેશાં એવોને એવો જ રહે છે. તેને માયાના સંબંધ થતો નથી. તે માયાને અથવા અનાત્માને સાચે સાચે પરણતો નથી. કારણ કે તે પૂર્ણ છે અને પ્રકૃતિ એ કોઈ સાચી વસ્તુ નથી. અહંકાર એ વાંઠો માણસના સ્વપ્નાની દશા જેવો છે. અહંકાર આવ્યા પછી મન અને ઇન્દ્રિયો જાગે છે. અહંકાર જાય તો એ બધા જતા રહે છે. બધી પ્રકૃતિનું મૂળ અહંકાર છે. અહં સાચો છે પણ અહંકાર ખોટો છે.

શ્રીશંકરાચાર્ય સૂત્રસામ્યમાં લખે છે કે (૨-૩-૨૦) જ્યાં-મુધી ઉપાધિનો સંબંધ લાગે છે. ત્યાંમુધી જીવભાવ અને સંસારી ભાવ રહે છે. પરમાર્થદષ્ટિએ બેતાં જીવ એ કલ્પિત ઉપાધિના સ્વરૂપથી જુદો કોઈ વસ્તુ નથી. જે નિત્યમુક્ત ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે તેનાથી જુદો કોઈ સાચો પદાર્થ છે નહિ. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે તેનાથી ખીબે કોઈ દ્રષ્ટા નથી, યોગી નથી, મન્તા નથી, વિજ્ઞાતા નથી. તેથી જ, 'તે હું છું.' 'હું બ્રહ્મ છું' વગેરે મહાવાક્યો અદ્વૈતનો બોધ કરે છે.

સગવળ જુદું પણ કહે છે કે જેને પ્રોક્ષ બેઈએ છે તે અહંકાર છે તે સાચો નથી. જે સાચો છે તે અહમ્ છે. તે સદા મુક્ત છે.

એમ માને કે શ્રીરમણાશ્રમમાંથી ૪ માણસો નીકળ્યા અને નીચે પ્રમાણે વાતચીત કરવા લાગ્યા. કોઈ કહે કે હું રમણાશ્રમમાં ૧૫ દિવસ રહ્યો, ખીબે કોઈ કહે છે કે હું ૧૨

દિવસ રહ્યો, ત્રીજો કહે છે કે હું ૪ મહિના રહ્યો અને ચોથો કહે છે કે હું ૪ વર્ષ સુધી રહ્યો. એ બધાં શરીર એકનાં હોય (અને ખરી વાત એમ જ છે) તો કેટલો વખત ડાણુ રહ્યો તે શી રીતે કહી શકાયે ? કાળ, દિવસ, વખત પણ અહંકારને લાગુ પડે છે, આત્માને લાગુ પડતા નથી.

એવા જ્ઞાનની આવૃત્તિ કરીને દૃઢ કરી લેવું જોઈએ. જાનીની એવી ઉપાસનાને જ નિષ્ઠા કહે છે. નિષ્ઠા થયે ત્યારે ખબર પડશે કે સર્વમાં એક દ્રષ્ટા છે.

તેથી જ્યારે કોઈ કહે કે મેં અમુક કામ કર્યું, અમુક ન કર્યું ત્યારે તે ભાવમાં અહંકાર આવી જાય છે. પછી ને દૂર કરવો મુશ્કેલ પડે છે. મહર્ષિના મુખમાંથી ‘મેં અમુક કર્યું’ એવા શબ્દો નીકળતા માંભળવામાં આવ્યા નથી. ખરું જ્ઞાન મળ્યું હોય અને તેમાં નિષ્ઠા થઈ હોય તો જ એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

રજસુ-સર્પના દષ્ટાંતમાં રજસુ દેખાય છે ત્યારે સર્પ દેખાતો નથી. સર્પ દેખાય છે ત્યારે રજસુ દેખાતો નથી. બન્ને એક બીજાનાં વિરોધી છે. તેથી પ્રજ્ઞદશામાં જગત રહેશે નહિ, જગત દેખાશે ત્યારે પ્રજ્ઞનો અનુભવ રહેશે નહિ. બન્ને વચ્ચે સંબંધ બની શકતો નથી. સત અને અસત વચ્ચે સાચો સંબંધ બની શકતો નથી.

એક દિવસે એક ચિતાનું બચ્ચુ મહર્ષિનો કોઈ સેવક મહર્ષિ પાસે લઈ આવ્યો. તેને તેમના કોચ ઉપર બેસાડ્યું પણ તે ચચળ દોવામી સ્થિતિ બેસતું નહોતું. મહર્ષિએ તેના ઉપર હાથ ફેરવ્યા અને તેની દૃષ્ટિ સાથે પોતાની દૃષ્ટિ મેળવી એટલે ને સ્થિતિ થઈ તેની પાસે બેસી ગયું. તે પછી કોઈએ તે બંનેનો ફોટો લીધો. તે પછી તે બચ્ચાને ત્યાંથી ઝીકતું ગમતું નહોતું. તે બનાવમાં આત્મભાવનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ જણાતો હતો. સ્વામી રામ-તીર્થ પણ વાધ સાથે એવી રીતે રમતા હતા. ખરી રીતે જીવ ઘણા નથી. વેદાન્તમાં એક જીવવાદ માનેલો છે. એ ભાવનાથી

રહેવાથી તેની ખાતરી થાય છે. આ બાબત અનુભવની હોવાથી ઘણાને તેની ખબર પડતી નથી. સામાન્ય માણસ બહુ મહેનત કરે તો અનાત્મા શું છે ? તે બાણી શકે, પણ આત્મા શું છે તે બાણી શકતા નથી. છેલ્લી દશા કેવી હોય તે કાંઈ મહાત્મા સ્પષ્ટ ગીતે સમજાવી શકતા નથી, કારણ કે તે સમજાવી શકાય તેવી નથી. મૌન એ આત્માની ભાષા છે. મહાત્માએ સામાન્ય માણસોની સમજણમાં રહેલી બૂલો બતાવી શકે અને એટલું માણસ સમજી શકે તો પણ આગળ વધવાનો રસ્તો ખુલ્લો થાય છે. એક મહાત્મા કહે છે કે:—

ભીખા વાત અગમકી, કથન સ્તનનકી નાંહી;

એ કહે સો જાને નહિ અને જાને સો કહે નહિ.

અહંકાર વગરની આત્માની દશામાં ચડવા માટે સામાન્ય માણસને બીક લાગે છે અને અહંકારવાળી જે ખોટી દશા છે તેમાં માણસ નિર્ભયપણે વળે છે. પૈસા, કુટુંબ, કીર્તિ, સારું શરીર વગેરે મળ્યાં એટલે પોતાને લાગ્યશાળી માને છે, પણ જ્યાં સુધી માથે મરણની બીક સાથે રહેલ છે ત્યાં સુધી લાગ્ય-શાળી શાના ?

સાચી જાગૃતિ એ અહંકાર વગરની દશા છે. તેથી તે દશામાં ત્વંકાર પણ રહેતો નથી. જે મહાત્માઓમાં એવી દશા હોય ■ ત્યાં શાંત બિસવાથી બીજામાં પણ એવી દશા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. શ્રીરમણાશ્રમમાં કેટલાકને સારી દશાનો અનુ-ભવ સહજ મળવા લાગે છે. એ દશા બરાબર સમજાવી શકાતી નથી. આપણી વાણી દ્વેષની બનેલી છે. તે એક પ્રકારના દેશ અને કાળમાં બંધાયેલી રહે છે. નવી દશા સમજવા માટે ઘણી શુદ્ધિની જરૂર રહે છે.

સગવાન ગીતામાં કહે છે કે:—

યા નિશા સર્વ ભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંગમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુને ॥

જે આત્મસાવમાં સંયમી બને છે તે સામાન્ય માણસને રાત્રી જેવી લાગે છે. જે સામાન્ય દશામાં માણસ બને છે તે મુનિઓને રાત્રી જેવી લાગે છે.

આવી દશા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેને ટકાવવા માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. તે વખતે સત્સંગ માટે અથવા ખીજ કોઈ કામ માટે અથવા ખીજ કોઈ વિચાર માટે વૃત્તિને બહાર જવા દેવી જોઈએ નહિ. આવી દશાની કિંમત ઘણી છે. તે થોડી વાર ટકી બંધ તો પણ કરોડો જન્મના દોષ બળી બંધ છ અને ન ટકે તો શંકા ઉપર શંકા થયા કરશે. યશોદાજી શ્રીકૃષ્ણને ધવરાવવા બેઠાં એટલામાં ચૂસે દૂધ બિભરાયું. તેથી તે શ્રીકૃષ્ણને મૂકી દૂધની સંભાળ લેવા ગયાં. પાછળથી શ્રીકૃષ્ણને એવી રીસ થઈ કે તેણે છાશની ગોળી વગેરે ફેંડી નાખ્યાં. તેનો સાર એવો છે કે દૂધની કિંમત કરતાં તેમણે શ્રીકૃષ્ણની કિંમત ઓછી ઝાંકી તેથી વધારે નુકસાન થયું. આવી ચંચળ દશામાં નિષ્ઠા થતી નથી. નિષ્ઠા માટે આત્માનું અનુસંધાન ટકવા દેવું જોઈએ.

શ્રીરમણાશ્રમમાં એવું વાતાવરણ રહે છે કે કોઈને આખો દિવસ ધ્યાનમાં ગાળવો હોય તો ગાળી શકાય તેવું છે.

કેટલાકને ધ્યાનમાં પણ ઘણા આડાઅવળા વિચાર આવે. જો મહર્ષિ કહે છે કે એ વિચારો શરૂઆતમાં આવે તે સારું છે. તેનાથી પોતાની ભૂલોની ખબર પડે છે. તે વિચારોનો નાશ થવો જોઈએ તેટલા માટે તે આગળ આવે છે. જેટલા પોટા વિચારોનો નાશ કરી શકાય તેટલું મનમાં બળ વધે છે અને ખીક અને ઈચ્છા ઓછાં થતાં બંધ છે. ખીક અને ઈચ્છા અહિં નિર્ધારથી ઉત્પન્ન પાસે બેસી ઝેંડુંકાર દૂર કરતાં આવડે તો હીથો. તે પછી તે ખચ્ચાને ત્યાંથી હુઈ શકે છે.

માં આત્મસાવનો પ્રસાવ સ્પષ્ટ જુદાં છે. લોકસેવાથી પણ તીર્થ, પણ વાષ સાથે એવી રીતે જાય છે. ધ્યાન થઈ નથી. વેદાન્તમાં એક જીવન કાર જશે નહિ

એવો મહર્ષિનો મત છે.

રાઈ માણસ કહે છે કે હું ગવર્નરને ઓળખું છું, વાઈસ-રોયને ઓળખું છું, અમુક શેઠને ઓળખું છું, પણ જ્યાંસુધી તે પોતાને ઓળખે નહિ ત્યાં સુધી ખીર્ણ નકામું છે. સ્વપ્નામાં બે પોતાને ઓળખે તો બધું ઓળખાઈ જાય છે, તેમ જગતમાં પણ પોતાને બહુતાં ખીર્ણ બધું જલ્દાઈ જાય છે.

એક વખત એક માણસ બહારગામથી શ્રીરમણાશ્રમમાં સ્ત્રાન્ત્રંગ માટે આવ્યો હતો. તેણે મહર્ષિને પૂછ્યું કે “કર્મ” કેમ છોડવાં એ સૂઝતું નથી.” મહર્ષિએ કહ્યું: “તમે કર્મ કરો છો એમ શા માટે માનો છો ? દૃષ્ટાંત તરીકે એક બનાવ લ્યો. તમે અહીં કેમ આવ્યા તેનો વિચાર કરો. તમે ગાડામાં બેસી તમારે ઘેરથી સ્ટેશને ગયા, ત્યાં ટ્રેનમાં બેઠા, પછી ટ્રેન ચાલી, તે ટ્રેન અહીં પહોંચી, તમે આ સ્ટેશને ઊતરી, પછી ગાડામાં બેઠા અને હાલ અહીં બેઠા છો. હું તમને પૂછું છું ત્યારે તમે કહો છો કે ‘હું મારે ગામથી અહીં આવ્યો’ એ વાત સાચી છે ? તમે તો જેવા હતા તેવા જ રહ્યા છો. ફક્ત વાહન અને ટ્રેન ચાલ્યાં છે. જેમ એ વાહનોની ચલનની ક્રિયા તમે બૂલધી તમારી માની છે તેમ ખીજી ક્રિયાઓ પણ તમે બૂલધી તમારી માની બેઠા છો. તે ક્રિયાઓ તમારી નથી, ભગવાનની છે. તે જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું કે આવી નિષ્ક્રિય દશા રાખીએ તો મન-શૂન્ય થઈ જાય અને વ્યવહારનું કાંઈ કામ થઈ શકે નહિ. મહર્ષિએ કહ્યું ‘એવી નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરો અને પછી મને કહો કે કર્મ થઈ શકે છે કે નહિ.’ ખરી રીતે શરીર ત્યાંસુધી કાંઈક કર્મ તો થશે જ, માત્ર ‘હું કરું છું’ એ ભાવ છોડવાનો છે. કર્મ નડતાં નથી પણ ‘મેં કર્યું’ એ ભાવ નડે છે.”

એક જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું કે ‘આત્માની શોધરૂપ સાધના ઘરમાં રહીને મઈ શકે કે ઘર છોડવાથી થઈ શકે ? મહર્ષિએ પૂછ્યું: ‘તમે ઘરમાં છો કે ઘર તમારામાં છે ?’ તમે તમારી

જગ્યાએ રહેા તે જિજ્ઞાસુએ કહ્યું 'ત્યારે હું ઘરમા રહી શકું છું' મહાપિએ કહ્યું 'તેનો અર્થ એવો નથી મેં કહ્યું તેનો અર્થ એવો છે કે તમે તમારા સ્વરૂપમા રહેા તમે ઘરમા નથી પણ ઘર અને આખું જગત તમારામા છે જે ગૃહસ્થાશ્રમી એમ માને છે કે પોને ગૃહસ્થાશ્રમી નથી તે ઘરમા રહેવા છતાં સન્યાસી છે જે માણસ ટ્રેનમા બેઠી બેઠી જાય છે, તેને માટે ટ્રેનનું ચાલવું, ટ્રેનનું હોળું રહેવું અને એન્જિનનું બદલવું વગેરે બધું સરખું છે, તેવી જ રીતે જેની નિષ્ઠા આત્મામા બરાબર થયેલી છે તેમને માટે જગતમા કંઈ બનતું નથી, કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી અને કંઈ નાશ પામતું નથી જે કંઈ બને છે તે આપણે પ્રમાતા ઘણેએ ત્યારે બનતું હોય તેવું જણાય છે, તે પોતાનું સ્વરૂપ નથી તેથી જાનીને માટે કંઈ બનતું નથી હાથ સાપેક્ષ વાદની રીતે પણ એમ મિઝ કરી શકાય છે કે બધા બનાવ સાપેક્ષ છે એટલે દ્રષ્ટાના સબધવાળા છે વાસ્તવમા કંઈ બનતું નથી કારણ કે જે દ્રષ્ટા પોતાથી જુદા દશ્યને જુએ છે ને પોને પણ ખોટો છે

જે આવ જ્ઞાન મમજી શકે તહિ તેમને માટે ભક્તિનો માર્ગ છે ભક્તિમાર્ગમા જીવ રહે છે પણ જીવની સત્તા રહેતી નથી જ્ઞાનમાર્ગમા જીવ લક્ષ્યાર્થમા એકતા પામે છે સામાન્ય અહંકારી જીવનું રૂપ એ મિથ્યા વસ્તુ છે જે વિભક્ત છે તેણે ભક્ત થતું જોઈએ જે વિભક્ત નથી તેણે અવિભક્ત દશા સમ જવાની છે જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનને પૂર્ણ પ્રેમ આપે છે દ્વૈત ભાવનાવાળો ભક્ત ઘોડો પ્રેમ આપે છે જ્યાં જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ જણાય છે ત્યાં ભેદવાળો પ્રેમ રહે છે જ્યારે બીજા એક જણાય છે ત્યારે પ્રેમ પણ અભેદવાળો, એકરૂપ રહે છે તેથી જ ભગવાને ગીતામા જાની ભક્તને વખાણ્યે છે મહાપિ કહે છે કે જે સરજીભાવ પૂર્ણ થયો હોય તો ભગવાને જીવનારને એ બાબત પૂછનાર ભક્ત કોણ બાકી રહેશે ? જે ટૂંક આપણે બધેા સામાન લઈ આવે છે તો ટૂંકમા બેસીને પોતાને માથે

મામાનનો ભાર જે રાખે તે મૂર્ખ છે. ભગવાને જગતનો બધો ભાર પોતાને માટે રાખેલ છે, છતાં અજ્ઞાની માણસ પોતાને માથે કેટલોક ભાર રાખવા માગે છે.

એક જિજ્ઞાસુએ મહર્ષિને પૂછ્યું કે, “મને સંસારની ચિંતા બહુ નડે છે અને કોઈ જગ્યાએ સુખ મળતું નથી.”

મહર્ષિએ પૂછ્યું: “નિદ્રામાં તમને ચિંતાઓ નડે છે?”

જિજ્ઞાસુ—“ના.”

મહર્ષિએ કહ્યું: “નિદ્રામાં જે તમે હતા તે જ હમણું છે. કે નહિ?”

જિજ્ઞાસુ—“હા.”

મહર્ષિએ કહ્યું: “તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ચિંતા એ તમારું સ્વરૂપ નથી. જ્યોત્સના મનને સાચું માને છે તેજો મનને વશ કરી શકશે નહિ જે દશામાં મન સાચું લાગે છે તે દશામાં ચોર પોલીસ બનીને બધાને છતરે છે. તેથી મનનું સ્વરૂપ સમજીને તે દૂર કરતાં આવડતું બેઠાં બેઠાં મને પૂછે છે કે ‘મનને વશ શી રીતે કરવું?’ તેનો જવાબ એ છે કે, ‘મને મન બતાવો, મન એ વિચારોનું ખંડલ છે જે મન વિચારો બેગા કરવાથી બનેલું છે તે તેને વશ કરવાના વિચારથી શી રીતે જશે?’ ‘તેથી મનના મૂળને પકડો, આત્માનું અન્વેષણ કરો. મનને અંદર લઈ જશે તો બધા દુખનો અંત આવશે. જો જગત જીવની કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ લાગે તો કલ્પનાનો ત્યાગ કરવો પડશે. જો જગત ભગવાને બનાવેલું છે એમ લાગે તો જગતની જવાબદારી અને તમારી જવાબદારી ને સોંપીને શરણ થઈ જાઓ.”

૧૧ : આર્યોની વિદ્યા અને પશ્ચિમના સંસ્કાર

જે પ્રજાની પાસે સત્તા હોય, પૈસા હોય પણ સાથે ધર્મ ન હોય તો સત્તા અને પૈસાનો સદુપયોગ કરતાં તેને આવડતું નથી સત્તા અને પૈસાની સાથે પોતાની જવાબદારીનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. તે માટે ધાર્મિક શિક્ષણની જરૂર છે, એ ખાખત ક્યાનમાં રાખીને આર્યોના ઋષિમુનિઓએ ધર્મને પહેલા પુરુષાર્થ તરીકે માનેલો છે. ધર્મ પ્રમાણે અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય તો જ પ્રજા સંયમી અને નીતિવાળી રહી શકે. જ્યાં ધર્મની સાવના સાથે ન હોય ત્યાં અર્થ અને કામ માણસને પશુ જેવા બનાવી દે છે. તેનો નમૂનો પશ્ચિમમાં થતી ઘાતકી લડાઈઓમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે.

ખરું રાજ્ય તે જ કહેવાય કે જ્યાં ચોર ન હોય, કોઈ અસત્ય બોલે નહિ, કોઈ ભૂખે મરે નહિ કોઈ દારૂ પીતો ન હોય, જ્યાં વ્યભિચાર થતો ન હોય, જ્યાં અવિદ્યાન ન હોય અને કેળવણી એવા પ્રકારની હોય કે દરેક માણસ પોતાની ફરજ ખરાબર સમજી ને પ્રમાણે વર્તતા હોય. આવાં રાજ્યો પ્રાચીન કાળમાં હતાં. હવે આવું જીવન સ્વપ્નામાં પણ ઘણાને જણાતું નથી. હાલ ઘણે અંશે વેપારીઓ રાજા થઈ ગયા છે, અને રાજાઓ વેપારી થઈ ગયા છે.

લગભગ ચારસો વર્ષ મુઘી યુરોપની પ્રજાએ એશિયા, આફ્રિકા, એસ્ટ્રેલિયા, હિતર અને દક્ષિણ અમેરિકા એમ પાંચે ખંડમાં આક્રમણ કર્યું. યુરોપના કોઈ દેશનો આ આક્રમણમાં વધારો હોય હશે અને કોઈ દેશનો ઓછો હશે પણ તેમાં મૂળ સિદ્ધાંત એક જ હતો કે જ્યાં આવે ત્યાં, જ્યારે બને ત્યારે અને જેટલું બને તેટલું બીજાઓનું બળાત્કારથી લઈ લેવું અને તેમ કરવામાં સત્યનો, ધર્મનો અને ન્યાયનો કોઈ પણ દિવસ જરા પણ વિચાર ન ગણતાં, ગમે તેટલું અમાનુષી ઘાતકીપણું થાય

તો પણ, જમે તેટલી નિર્દોષોની હિંસા થાય તો પણ પોતાનો જ સ્વાર્થ સંભાળવો. આવી સ્વાર્થી પ્રજાના સંસ્કારની ગ્રાથે આર્યોના સંસ્કારની સ્ત્રોતભેળ થઈ અને તેનાથી આર્યોની વિદ્યાનું ભેર નરમ પડવા લાગ્યું. -

તો પણ આર્યોની વિદ્યાનાં મૂળ ઋષિમુનિઓ એટલાં જિંડાં નાખી ગયા છે કે તે વિદ્યાની અસર પશ્ચિમના દેશો ઉપર શરૂ થઈ છે. કાંઈક અંશે સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ, ધિયોસોફિકલ સોસાયટી, કવિવર ટાગોર, મહાત્મા ગાંધીજી શ્રીરમણ મહર્ષિ, શ્રીઅરવિંદ વગેરેનાં ધાર્મિક જીવનની અસર ત્યાં ફેલાઈ છે તે ઉપરાંત આપણા દેશનાં ઉત્તમ પુસ્તકોના તરજુમા અંગ્રેજી ભાષામાં અને બીજી ભાષામાં થઈને પશ્ચિમમાં પહોંચ્યા છે. તેની અસરથી યુરોપમાં, મેક્સ મુલર, એડવર્ડ કાર્પેન્ટર, ડયુસન, શોપનહોર વગેરે સારા લેખકોને આધ્યાત્મિક પોષણ મળેલું છે. મેક્સ મુલર કહે છે :- “તે તું છા.” એ માણુમના જ્ઞાનમાં જિંદામાં જિંદો અનુસવ છે તે અનુસવ જુઠા જુઠા ધર્મોમાં જુદી જુદી ગેને સમજાવવામાં આવેલ છે. પણ હિંદુઓના ઉપનિષદોમાં તે જ્ઞાન જેવા ભેરથી અને જેવી સ્પષ્ટતાથી આપવામાં આવેલું છે તેવું બીજા ધર્મોમાં જેવામાં આવતું નથી.

અમેરિકાના પ્રખ્યાત યેજક એમરસન, ગીતાનો તરજુમે હમેશાં ખિસ્મામાં રાખતા હતા અને ત્યાંના વિદ્વાનોને કહેતા કે એ આપણી પૃથ્વી ઉપર સારામાં સારું પુસ્તક છે. ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતો પણ ત્યાંના વિદ્વાનોની નજર આગળ પહોંચી ગયા છે. ત્યાંના બીજા લેખકો અને વિચારકો, થોરો, વીટ મેન, હેનરી ડેવીડ, ઓલકોટ વગેરે આર્યોની વિદ્યાના અભ્યાસી બન્યા અને જીવાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવા લાગ્યા. તેઓને યજ્ઞેલા થોડાક આધ્યાત્મિક અનુસવના જેવા અનુસવ તેમને ગીતા અને ઉપનિષદોમાં ઘણા પ્રમાણમાં જેવામાં આવ્યા. તેથી તેઓને આર્યોની વિદ્યા ઉપર મોહ થયો હતો.

અમેરિકન લેખક એમરસન કહેતા કે ‘હું બ્રાહ્મણ છું, હું વેદધર્મ સમજી શકું છું તેથી હું જાણી શકું છું કે માણસનાં કર્મ ફેરવી શકાય તેવાં છે.’ આવી ભાવનાથી ત્યાંના લોકો એમરસનને ‘બોસ્ટનનો બ્રાહ્મણ’ કહેતા હતા. એમરસનને યોરોનું ધ્યાન હિંદુઓનાં શાસ્ત્રો તરફ વાળ્યું. યોરોને મનુસ્મૃતિ બહુ ગમતી હતી. રશિયન તત્ત્વવેત્તા ઉસ્પેન્સ્કીને પણ મનુસ્મૃતિ બહુ ગમે છે. સમાજની રચના ધર્મ પ્રમાણે કરવી હોય તો તે બહુ ઉપયોગી પુસ્તક છે. યોરો એકાંતમાં રહીને નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુઓની તુલના કરી જોતો. તે યોગીની માફક રહેતો હતો. તેના જીવનની કાંઈક અસર મહાત્મા ગાંધીજીના શરૂઆતના જીવન ઉપર પણ થયેલી છે.

ખુદના જીવનનું પુસ્તક કે જે એડવીન આર્નોલ્ડે લખેલું છે તેની લગભગ ૮૦ આવૃત્તિઓ થયેલી છે. આવી રીતે યુરોપ અને અમેરિકામાં આર્નોની વિદ્યા કેલાવા લાગી. કેટલાક પુરાવા ઉપરથી એમ પણ માનિત થઈ શકાય છે કે જિસસ ક્રીસ્ટ નાની ઉંમરમાં અબ્યાસ માટે હિંદમાં આવ્યા હતા. મુમુક્ષુમાન ધર્મમાં સૂઝીઓતું માહિન્ય જોતાં પત્નિ નેમાં વેદાન્તની ડાયા જણાઈ આવે છે. આર્યોની પ્રજ્ઞાન સ્વારથી રાત સુખીનું કર્તવ્ય એવી રીતે યોજાયેલું હતું કે તેમાંથી દેહનું સભિમાન ઓછું થતું હતું. દરેક પોતાની જવાબદારી મમજતા અને પરમાત્મા સાથે સંબંધ રાખી શકતા હતા. પણ હાલમાં જે કેળવણી અંગ્રી આપવામાં આવે છે તેમાં શરીર એ હું છું એ વાતનું મતલ રમરણુ વિધાર્થીને રહે છે. એ પશ્ચિમનાં સંસ્કારની અચર છે. પશ્ચિમના સંસ્કાર જીવને અલ્પકાળના બોજોમાં રમાડ્યા કરે અને મોહ પમાડ્યા કરે છે.

માણસના દુઃખો જીવનમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરપાર્થ સિદ્ધ થાય તેવી અમાજવ્યવસ્થા, રાજ્યવ્યવસ્થા અને ધર્મવ્યવસ્થા કરવી એ સૂરેલું કામ નથી. માણસ પોતાના પગરખાં અને પાપટી વચ્ચે અમાઈ જતો નથી.

તેની અંદર જે જે શક્તિ, જ્ઞાન, પ્રેમ વગેરે રહેલાં છે તે માત્ર અર્થ અને કામ એ જો પુરુષાર્થથી ખીલતાં નથી.

સંસારનાં સુખ ઉપર જેમણે સકળતા મેળવેલી છે તેમણે આત્મા ઉપર સકળતા મેળવેલી છે એમ કહી શકાય નહિ. હાલના સુધારા માણસોને આત્મા તરફ વાળતા નથી. જ્યાં ખીક વધે, ઇચ્છા વધે, સદ્ગો વધે, વ્યભિચાર વધે ત્યાં જંગલી-પણું વધે છે. આર્યોનું શિક્ષણ તો બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જ પશુવૃત્તિને દાબવાનું કહે છે અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં તેને નિયમિત બનાવવાનું કહે છે. જ્યાં સંયમ નથી ત્યાં બાળકો પણ સંયમ વગરનાં અવતરે છે, કામી અને ક્રોધી માખાપનાં બાળકો કામી અને ક્રોધી માય છે હાલના કાળમાં ફેશન અને વિલાસીપણું વધી ગયું છે.

પશ્ચિમની વિદ્યામાં એમ માનવામાં આવેલું છે કે તેમના આપહાહા વાંદરા હતા, વળી તેમની કેળવણીમાં સુખ કેટલા પ્રકારનાં છે તેનો ચોખ્ખો વિચાર નથી, તેઓ પુનર્જન્મમાં માનતા નથી તેથી ચાવીકની પેઠે આ એક જ જન્મમાં ખાતું પીવું, પરણવું, છોકરાં બચ્ચાં પેદા કરવાં અને પછી મરી જવું એટલું જ સમજે છે. જર્મનીમાં નીત્સેના શક્તિવાદે ઘણાના મન ઉપર અસર કરેલી છે પણ જ્ઞાન વગરની શક્તિ માણસોને પશું બનાવે છે, એ બાળત ધ્યાનમાં રાખીને આપણા દેશમાં જ્ઞાનીને (કે જે પહેલાના કાળમાં ગ્રાહ્યો કહેવાતા) ગ્રમાજ-માં પહેલું પદ આપવામાં આવેલું છે.

ખરા ભક્તો પાસે, ખરા જ્ઞાની પુરો પાસે વિવેચાનું સુખ હોતું નથી છતાં તેઓ અંગારના સુખ કરતા ઘણું વધારે આનંદ લઈ શકે છે તેઓ સમાજ પાસેથી ઓછામાં ઓછી સેવા લે છે અને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી વસ્તુ (એટલે આત્મજ્ઞાન) આપે છે. માણસના વ્યવહાર માટે જરૂર પડે તો પૈસા કમાવાની જરૂર છે પણ જો બધો વખત એ કામમાં ચાલ્યો, જ્ય તો મનુષ્યલવનનું રહસ્ય સમજવાનો વખત

મળતો નથી. પશ્ચિમની વિદ્યાકળામાં એ મોટો દોષ છે કે માણુમને સારા વિચાર માટે કુરસદ રહેવા દેતી નથી. વળી જેને કુરસદ મળે તેમને જ્ઞાન આપે તેવા પુરુષો બહુ રહેલ નથી. ત્યાં હવે પોપની સત્તા તેઓના જીવન ઉપર ચાલતી નથી. તેથી ત્યાંના વિચારવાન માણુસોની દૃષ્ટિ હિંદના મહાત્માઓ તરફ વળે છે. હિંદની હાલની પડતી દશામાં પણ ઉપનિષદમાં વર્ણવેલા છે તેવા ઋષિમુનિઓ હિંદમાં હોય અને કોઈ આત્મમતાનને રસ્તો ખતાવે તો ઠીક એવા હેતુથી પશ્ચિમના કેટલાક વિદ્વાનો અહીં આવી તેવા સંત પુરુષોને શોધે છે. કોઈ મહાત્મા ગાંધીજી પાસે જાય છે, કોઈ શ્રીઅરવિંદ પાસે જાય છે અને કેટલાક શ્રીરમણ મહર્ષિ પાસે પણ આવે છે. આ પ્રકરણમાં મહર્ષિ પાસે સત્સંગ માટે આવેલ પશ્ચિમના કેટલાક માણુસોની હકીકત મૂકેલી છે.

મહર્ષિની કીર્તિ અંગ્રેજી ભાષા જાણનાર લોકોમાં વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. પોલ બ્રાન્ડને ફેલાવી છે આ અંગ્રેજ લેખક શ્રી રમણાશ્રમમાં ઘણો વખત રહેલા હતા, ધ્યાનમાં કેટલોક કાળ તેમણે ગાળેલો છે, અધ્યાત્મવિદ્યા ઉપર તેમણે ઘણાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. તે પુસ્તકોનું વેચાણ પણ આ દેશમાં અને બીજા દેશોમાં ઘણું થયું છે.

તેમને કેટલોક અનુભવ પણ થયો છે પણ જેટલો અનુભવ થયો છે તે કરતાં તેમની સમજાવવાની પદ્ધતિ ઘણા અંગ્રેજ જાણનારાને ફાવી ગયેલ છે. હાલના ઘણા માણુસો અંગ્રેજી ભાષાનો વધારે અભ્યાસ કરે છે. સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ બહુ ઓછો થઈ ગયેલો છે તેથી આત્મવિદ્યાનાં પુસ્તકો અંગ્રેજી ભાષામાં કોઈ ખરાબર લખી શકે તો વાંચનારને અનુકૂળ આવે છે. તે જ વિચારે સંસ્કૃત ભાષામાં બહુ સારી રીતે અનુભવી પુરુષો કહી ગયા હોય છે છતાં સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રચાર ઓછો થવાથી તે ભાષામાં આપેલું રહસ્ય હાલની પ્રજા પકડી શકતી નથી અંગ્રેજો એક સાહસિક પ્રજા છે. વેપારને કારણે પણ

તેઓ બધા દેશોના પ્રજાના સંસ્કારનો અભ્યાસ કરે છે. તેમનો દેશ જ એવો છે કે જ્યાં પૂરતો ખોરાક ઉત્પન્ન થતો નથી. તેથી તેમના જીવનનો મુખ્ય આધાર વેપાર ઉપર રહેલો છે. વેપારમાં સ્વાર્થ હમેશાં રહેલો હોય છે તેથી તે પ્રજામાં નિઃસ્વાર્થતા અને નીતિ આવી શકતાં નથી. છતાં આ દેશના સંબંધમાં આવવાથી હવે તેમને તેમની ભૂલો જણાવા લાગી છે. તેથી તેઓ નીતિવાળો વેપાર કેમ રાખવો તેના વિચાર કરે છે; પણ તેવો રસ્તો હજી તેમને મળેલો નથી. હજી સુધી તેઓએ પૈસાની અને શક્તિની પૂજા કરી છે પણ હવે નીતિ અને ધર્મની પૂજા કરવી પડશે.

ડૉ. ચોક્સ ઍન્ટન એક પુસ્તકમાં લખે છે કે પૂર્વના દેશોમાં અને પશ્ચિમના દેશોમાં જે કંઈએ પ્રશ્નનિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરેલી હોય તે તેમાં એક શ્રીરમણ મહર્ષિ છે. એ વાત તેમણે પોતાના અનુભવથી અને ૧૯૩૨માં લખેલી હતી. તે વખતે તે શ્રીરમણાશ્રમમાં મહર્ષિની હાજરીમાં આત્માનો અનુભવ સેવા માટે આપ્યા હતા. તેમને મહેલી વાર આ આશ્રમમાં જે અસર થઈ તે બાબતમાં તેઓ લખે છે કે “શ્રીમહર્ષિ લોહચુંબકની પેઠે મારું આકર્ષણ કરી રહેલા હતા, મને ધ્યાન સારું લાગી ગયું હતું, મેં જે પ્રશ્નો પૂછવાના લાગી રાખ્યા હતા તે બધા દર થવા લાગ્યા, તેના ઉત્તર બહુ ટૂંકે મને મળી જતા હોય તેડું લાગવા માંડ્યું, તે પૂછવાની જરૂર મને લાગી નહિ. મને લાગ્યું કે શાંતિની એક નદી મારી પાસે વહી રહી છે, મારા હૃદયમાં નવો આનંદ જાગૃત થવા લાગ્યો, મારું મન કલ્પનાઓ છોડીને કોઈ નવો આરામ સેવા લાગ્યું. મને લાગ્યું કે ખુદ્ધિ ખોટા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી તેમાંથી નીકળી શકતી નથી.” આવી દશામાં તેના જે કલાક ચાલ્યા ગયા. ફક્ત જેમ પાસે જનારને સહજ સુગંધ આપે છે તેમ મહર્ષિની હાજરીમાં આત્માની સુગંધ તેને મળવા લાગી. અમને પણ મહર્ષિની હાજરીમાં એવો અનુભવ થવા લાગ્યો હતો અને બીજા સહુને પણ એવો અનુભવ ત્યાં થાય છે. ને મહર્ષિની આત્માનિષ્ઠા

પરિણામ છે.

બીજે દિવસે ડૉ. પોલ પ્રન્ટને મહર્ષિને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. મહર્ષિએ તેના જવાબમાં કહ્યું કે ‘તમે કોણ છો?’ તેની તપાસ કરો. હું કોણ છું? એ પ્રશ્ન પોતાને પૂછીને તેના મૂળમાં છાંડા છોડો.’ તે પછી તૈત્તરિય ઉપનિષદમાં જણાવેલા પાંચકોશથી અતીત થવાની રીત મહર્ષિએ તેને સમજાવી. તે બાબતનું એક પુસ્તક ‘સીક્રેટ પાથ’ નામનું પોલ પ્રન્ટને પ્રસિદ્ધ કરેલું છે. તેમાં એ વિષય બહુ વિસ્તારથી તેમણે સમજાવેલો છે.

એક વખત પોલ પ્રન્ટને મહર્ષિને પૂછ્યું કે, ‘યુરોપનું જીવન બહુ કઠિનું બનતું જાય છે. તેનું સવિધ્ય આપને કેવું લાગે છે હાલનો કાળ બહુ વિષમ લાગે છે.’

મહર્ષિએ કહ્યું:—તમારે સવિધ્ય જાણવાની શી જરૂર છે? તમે વર્તમાન જીવન પણ ખરાબ જાણતા નથી. વર્તમાન જીવન ખરાબ સમજશો તો સવિધ્યની ફિકર રહેશે નહિ. જગત એક સત્તાથી ચાલે છે, જેણે જગતને જીવન આપ્યું છે તેને ખબર છે કે જગતને કયે વખતે શાની જરૂર છે, તેના ઉપર જગતના સુખદુઃખનો આધાર છે, તમારા ઉપર નથી.

પોલે કહ્યું:—જો આપણી આસપાસ આપણે નજર કરીએ તો જગતમાં એટલું દુઃખ જણાય છે કે એ સમવાન દયાળુ હોય તો આવું જગત રચે નહિ.

મહર્ષિ:—એ વિષય તમારા આત્માની શોધ કર્યો વગર ખરાબ સમજી શકાશે નહિ. દરેક માણસનો આત્મા સુખરૂપ છે, તેથી સગવાને પક્ષપાત કરેલો નથી, પણ અહંકારથી જીવ પરિચિત્રસાવમાં એટલે અલ્પસાવમાં આવે છે. તેથી તેનું સુખ પણ પરિચિત્ર થાય છે. માણસ બીજું બધું શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ પોને કોણ છે? તેની તપાસ કરેલો નથી. તે બાબતમાં બીજા જે કહે-ને પ્રાપ્ત મानी લે છે. મોટા મોટા રાજ-

કરવા ઇચ્છે છે પણ તે પોતાનું મન વશ કરી શકતા નથી તેથી કોઈ દેશ જીતવા કરતા મન જીતવું એ વધારે જરૂરી છે

પોલ—મનને વશ કરવું એ વાસ્તુ અવરુ કામ છે

મહર્ષિ—તમે ધારો છો તેવું અઘરું નથી તમે કોણ છો, એની ખરાબર તપાસ કરશો તો મન શાત થવા લાગશે દરેક માણસ પોતાના આચાર સ્વરૂપે સચ્ચિદાનંદરૂપ છે

પોલ—અમારા દેશના માણસો બહાકુરી માટે વખણાય છે પણ મનુષ્યજીવનનું ખરું રહસ્ય સમજી શકતા નથી, તમે મને તે સમજાવી શકશો ?

મહર્ષિ—તમે કહો છો કે મારે જ્ઞાન મેળવવું છે તો જેને જ્ઞાન બેઠાએ છે તે કોણ છે ? તમે ‘મને’ શબ્દથી કોને ઓળખો છો ?

પોતાના શરીર તરફ આગળી રાખી પોતે પ્રાન્ટને જુલું “હું આ છું કે જેનું નામ ‘પોતે પ્રાન્ટન’ છે”

મહર્ષિ—તમે તેને ખરાબર ઓળખો છો ?

પોલ—જરૂર, આખી જિંદગી સુધી, ‘હું તે છું’ તે વિષે મને શંકા નથી

મહર્ષિ—પણ એ તો તમારું શરીર છે, તમે તમને ખરાબર જાણો તો તમને સત્ય મળશે

પોલ—મારે શું કરવું ? અને તેમાં કેટલો વખત લાગશે ?

મહર્ષિ—કોલમાને મગમતા વાર લાગે છે પણ દારૂ તરત રાગશે છે આત્માની દૃષ્ટિથી વખત નથી

પોલ—મેં માલગેલ છે કે બે કોર્ને આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તો તે માણસે એકાન્તમાં કોઈ જગલમાં અથવા કોઈ પર્વતની ગુફામાં રહેવા જવું બેઠાએ પણ અમારા દેશનું જીવન જીવવા પ્રમાણનું છે, અમે એવું એકાન્ત લઈ શકતા નથી

મહર્ષિ—મુક્તિ તત્ત્વ છોડવાની જરૂર નથી દરરોજ એક બે કલાક ધ્યાન કરશો અને ધ્યાન ખરાબર થશે તો તમારી

પ્રવૃત્તિની વચ્ચે પણ તમને ધ્યાનમાં મળેલ શાંતિનો અનુભવ ચાલુ રહેશે

પોણ—આવા જ ગલમાં મનને વશ રાખવું સહેલું ■ પણ શહેરોની ધમાલની વચ્ચે મનને વશ રાખવું એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે

મહર્ષિ—જ્યારે તમને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે ત્યારે એમ લાગશે કે જ ગલ અને શહેર બંને સરખા છે

પોણ પ્રશ્નને મહર્ષિ પાસેથી જ્ઞાનનો લાભ ઠીક લીધો તો પણ તેને પૂરો નિશ્ચય થયો નહિ, નિશ્ચય થવા માટે જેવું જ્ઞાન હોય તેવું જીવન કરવું જોઈએ જે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ન થાય તો જીવન પ્રમાણે જ્ઞાન થઈ જાય છે જ્યારે જ્ઞાન ટકવું નથી ત્યારે ખીજના જીવનમાં મન વધારે જાય છે, પોતાનું જીવન ઠીક કરવા માટે વખત રહેતો નથી અને પોતા સિવાય ખીજ બધાને સુધારવાની ઇચ્છા થાય ■ એવી ઇચ્છા પોતપ્રત્યક્તના મનમાં થવા લાગી તેને એમ લાગ્યું કે કરોડો લોકો કે જે અજ્ઞાનને માર્ગે જાય છે તેમને આગળ વધવા માટે કાંઈક સાધન ખતાવવું જોઈએ આ બાબત ઉપર ખીજ કેટલાક મહાત્માઓ પણ વિચાર કરે છે, પણ હજી ખરો રસ્તો કોઈને સૂઝતો નથી તેવું ખરું કારણ એ છે કે આપણા દેશમાં રાજ્યસત્તા અને ધર્મસત્તા વચ્ચે મેળ રહેલું નથી લોકોમાં જેવા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો હોય તે માટે રાજ્યસત્તાની મદદની જરૂર રહે ■ મહાત્માઓમાં જ્ઞાન સારું ■ પણ તેમની પાસે સત્તા નથી રાજ્ય કરનાર પાસે સત્તા છે પણ જ્ઞાન નથી, તેથી લોકો ખોટા ■ સ્કારમાં તણાય છે પ્રાચીન કાળમાં રાજ્ય કરનાર માણસ મહર્ષિ જેવા મહાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે રાજ્ય કરતા હતા અને તેઓ એવા મહાત્માઓને ઘણું માન આપતા હતા હાલના કાળમાં જે કોઈ મહાત્મા સરકારની ભૂલો ખતાવવાની હિંમત કરે તો તેમને માટે જેલ તૈયાર રાખવામાં આવી ■

તેથી હિંદુ ખ્રિસ્તી ધર્મના ધર્મગુરુઓને કરોડો રૂપિયાની

મદદ તે ધર્મના શ્રીમંતો તરફથી મળે છે અને તેની મદદથી તેઓ આં દેશના ઘણા માણસોને ખ્રિસ્તી બનાવે છે. આ બાબત ઉપર લિથુ અખંડાનંદજીએ ખાસ ધ્યાન ખેંચેલ છે.

પોલ પ્રાન્ટને એમ લાગ્યું કે મહર્ષિ ઘણો વખત ધ્યાનમાં રહે છે, તે લોકોની વચ્ચે રહી લોકોનાં સુખદુઃખ જાણવાની મહેનત કરતા નથી; તેથી જો કે વ્યક્તિ માટે તે આત્માના અનુસવનો માર્ગ બતાવી શકે છે પણ સમાજ માટે તેમની પાસે કંઈ ઉપાય નથી. સમાજનું સર્વ કંમ થાય એ વિચારમાં પોલ પ્રાન્ટન બહુ ગૂંચવણમાં પડી ગયા, એટલું જ નહિ પણ એ ચિંતામાં તેમને જે થોડું જ્ઞાન શ્રીરમણાશ્રમમાં મળ્યું હતું તેની અસર ઓછી થવા લાગી. તે પ્રજાવિદ્યા જરાબર પચાવી શક્યા નહિ. કારણ કે મહર્ષિ પાસેથી ચોટાક અનુસવ મળ્યા પછી આત્માનો આનંદ લેવાને બદલે શરીરનો આનંદ લેવા માટે ઈચ્છાંક જઈને તે પરજુયા. ફરીથી તેમને જ્ઞાન માટે તરસ લાગી એટલે પોતાનાં પત્ની સહિત પાછા રમણ આશ્રમમાં કેટલોક વખત રહ્યા.

પોલ પ્રાન્ટને પોતાના એક પુસ્તકમાં એમ પણ લખેલ છે કે પરણવાથી આત્મજ્ઞાનને વિધ્ન આવતું નથી. આર્યોની વિદ્યાનો નિશ્ચય જુદા પ્રકારનો છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં એમ જણાવેલું છે કે જને દેહનું સુખ ભોંધે છે તે આત્માનું સુખ સર્ધ શકતો નથી.

ઉપર જણાવ્યું તેમ પોલ પ્રાન્ટને કેટલાંક પુસ્તકો લખ્યાં છે. તે પુસ્તકોમાંથી તેમને સારી કમાણી થવા લાગી અને લોકો પણ તેમના લખાણનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. તેથી તેમને વધારે લખવાની ઈચ્છા થવા લાગી. તે માટે તેમણે આ દેશના ઉત્તમ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ કરવા માંડ્યો. ખાસ કરીને તેમને અષ્ટાવક્રગીતા અને માંડુક્ય ઉપનિષદની કારિકા ઉપર બહુ પ્રેમ થયો. તેમાં સમજાવેલ જ્ઞાનયોગ તેમને ગમ્યો. તેની સાથે સાપેક્ષવાદ (ધિયરી એફ રેસેટિવિટી)ની દૃઢતા કરીને તેમણે બે મોટાં પુસ્તક લખ્યાં. એ પુસ્તકમાં તેમણે લખ્યું કે માંડુક્યની કારિકાનો

અને પશ્ચિમના સાપેક્ષવાદનો અભ્યાસ એ ખરાબર કરવામાં આવે તો મહર્ષિના સિદ્ધાંતથી પણ આગળ વધી શકાય. તેમાં લખ્યું છે કે એવા મહાત્માઓ કોઈ દેશમાં નથી કે જેઓએ એ ખંનેનો અભ્યાસ કરેલ હોય. એ બાબત અમારા વાંચવામાં આવી એટલે અમે તેમને લખ્યું કે એવા સંત પુરષો આ દેશમાં છે. વળી મહર્ષિ પણ એ ખંને બાબત સારી રીતે જાણે છે.

પણ જેવી રીતે મહર્ષિ રહે છે તેવું જીવન પોતે પ્રાપ્ત કરી ન હોવાથી તેમના મનમાં વ્યવહાર અને પરમાર્થને એક કરવાના વિચાર બહુ આવતા હતા. એ મુશ્કેલી હાલના કાળમાં ઘણાને લાગે છે. વ્યવહાર ઉપર બહુ ભાર દેવાથી દ્વેષભાવ આવ્યા વગર રહેતો નથી અને પરમાર્થ ઉપર બહુ ભાર દેવાથી કેવળ અદ્વૈતભાવ રહે છે; તેથી વ્યવહાર તરફ કાંઈક બેઠરકારી આવી જાય છે. આ કારણને લઈ હિંદુઓએ કોઈબીએ દેશ જીતવાની મહેનત કરેલી નથી.

ડૉ. પોલ પ્રાન્ડને વ્યવહાર ઉપર બહુ લક્ષ રાખ્યું તેથી તેમનાં ઉલ્લેખો પુસ્તકોમાં કેટલીક ભૂલો રહી ગયેલી છે. માંડુકચ ઉપનિષદની કારિકામાં અબલતવાદ સિદ્ધ કરેલો છે. છતાં તેમણે તેમનાં ઉલ્લેખો પુસ્તકોમાં ઉત્પત્તિવાદ સ્વીકારેલો છે. વળી જગતની ઉત્પત્તિ બીજું કારણ ન મળવાથી જગત પ્રજ્ઞાની કલ્પનામાંથી નીકળેલું છે એમ તેઓ માની બેઠા છે. જેમ જીવનું સ્વપ્ન જીવની કલ્પનામાં તેમ જગત પ્રજ્ઞાના સ્વપ્નામાં છે એમ તે માને છે. સાપેક્ષવાદની દૃષ્ટિથી બેઈએ તો જગતમાં સમાનતા જ નથી તેથી ઉત્પત્તિ જનતી નથી. માંડુકચ ઉપનિષદમાં પણ ઉત્પત્તિ માનેલી નથી. તેથી જગતનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું નથી અને તેની ઉત્પત્તિ માટે પ્રજ્ઞાની કલ્પના કરવાની જરૂર નથી. ઉત્પત્તિવાદ એ શરૂઆતની સાધના કરનાર માટે સાંજોમાં માનેલો છે કોઈ ઘર બેઈને એમ અનુમાન કરે કે તે ઘરને બનાવનાર કડિયો જરૂર હોવો બેઈએ. તેવી જ રીતે જગતને બેઈને સામાન્ય માણસ એવો વિચાર કરે છે કે તેને બનાવનાર કોઈ પ્રજ્ઞા કે

કાંઈ ઈશ્વર હોવો જોઈએ, ત્યાસુધીને વિચાર જોડો નથી પછી ઈશ્વર કોણ ? એની તપાસ કરવાની ઇચ્છા યાય છે તેનો વિચાર કરતા એમ જાણવામા આવે છે કે ઈશ્વર સિવાય બીજું કાંઈ નહોતું, અને હાલ પણ નથી તેથી કાંઈ ઉત્પત્તિ થયું નથી, કાંઈ નવું બન્યું નથી, કાંઈ નાશ બનતું નથી અને નવું બનશે નહિ; પણ એવો અનતવાદ માત્ર આગળ વધેલા સમજી શકે છે જે માણસો રાજ કાંઈ ને કાંઈ ઉત્પત્તિ કરતા હોય જેતું કંઈક વધતું જતું હોય તેઓ અનતવાદ સમજી શકતા નથી.

બીજી બધી વાત પ્ર-ન્ટને એવી કરેલી છે કે સ્વપ્ન જે કે હરેક વ્યક્તિનું જીવન જીવે હોય છે, છતાં જાગૃત અવસ્થાનું જગત સૌને સરખું લાગે છે એ વાત પણ માચી નથી જાગૃત અવસ્થાનું જગત મૌને સરખું લાગતું નથી બાળકનું જગત અને સ્ત્રીઓનું જગત સરખું નથી એક જ સ્ત્રી કોઈને બહેન લાગે છે, કોઈને દીકરી લાગે છે, કોઈને મા લાગે છે, કોઈને મામી; કાકી કે ફાં લાગે છે અને કોઈને પત્ની લાગે છે પુત્ર-પોત્રું જગત પણ સરખું નથી ઘોડો, ગાય, મોર, ઉંદર વગેરે આપણા જગતને નવી ઝીને જીવે છે સાપેક્ષવાદના મતિતથી પણ હવે એમ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે જાગૃતનું જગત પણ મમાન નથી એ સાપેક્ષવાદ આપણા દેશમા હજી બહુ જાણીનેા થયો નથી તેથી તે માટે એક અગ્રેજી પુસ્તક “માયા” નામનું અમે પ્રસિદ્ધ કરેલું છે + અને ને પુસ્તકનું ગુજરાતી ભાષાતર “કાળની ગતિ” એ નામના પુસ્તકમા હાજલ કરેલું છે *

જેમ હાથીને અથવા માણસને સ્વપ્નામા વાદ દેખાય તેા તેની બીકથી તે જાગી જાય છે તેમ જોડી માયાથી પણ કોઈ કોઈ જીવ સ્વપ્નમા જાગી જાય છે તે સ્વપ્નમા જાગે છે ત્યારે તેને જાગૃત પડે છે કે પોને તે રૂપે પહેલાથી જ હતો તે વખતે

+ મળવાનું કેસણ — ‘ઉત્થાન’ કાર્યાવય ગ્રાંથાગેટ મદરપુરા રોડ, વડોદરા ક્રિ ૧-૦ ૦

* મળવાનું કેસણ — અગ્નિમાર્ગ કાર્યાવય, પોસ્ટ બોક્સ ૬, અમદાવાદ

ત્રિપુટીનો લય યાય છે એટલે કે દ્રષ્ટા, દર્શન કે દર્શ્ય જેવું રહેતું નથી. પછી શરીરનું પ્રારબ્ધ રહે છે. તે પણ બહાર જતા મનની દૃષ્ટિએ છે જેમની દૃષ્ટિ અંતર્મુખ થયેલી છે તેમને માટે પ્રારબ્ધ નથી. એવી દશામાં આવરણ આવતું નથી અને સુહૃદ નિર્વિ-કલ્પ સ્થિતિ રહે છે. નિદ્રામાં જેમ જ્ઞાન કે અજ્ઞાન નથી તેમ તેવી દશામાં વૃત્તિની જરૂર રહેતી નથી ત્રિપુટી વગરના જ્ઞાનને સ્વરૂપજ્ઞાન અથવા શ્વ સ્વરૂપ કહે છે. બીજી વસ્તુઓનું જ્ઞાન એ અજ્ઞાન છે.

એક વિજ્ઞાસુ કહેતા હતા કે જેમ વગરનું જ્ઞાન બની શકે જ નહિ અને મહર્ષિ જેમ વગરના જ્ઞાનની વાત કરે છે તે સમજતું નથી. અમે તેમને કહ્યું કે જે દશાનું જે જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાન તે દશામાં આવ્યા વગર બહારી શકાયો નહિ. વૃત્તિ વગરની દશા વૃત્તિવાળી દશાથી સમજી શકાયો નહિ.

મહર્ષિ કહે છે કે ટ્રેનમાં સૂઈ ગયેલ માણસને સ્ટેશન આવ્યાં કે ગયા કે એન્જિન બદલ્યાં કે પેસેન્જરો આવ્યા કે ગયા તેની ખબર રહેતી નથી તેમ જ્ઞાની પુરુષોને જગતના બનાવો અસર કરતા નથી. કોઈ માણસને ૩ સ્ત્રી હોય, તે વખતે તે માણસ મરી જાય તો એ ત્રણે વિધવા યાય છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષોનાં સંચિત, ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ જતાં રહે છે. એ ત્રણે કર્મનેાં બહારી પ્રમાતા છે, તેનો જ્ઞાનથી અભાવ થવાથી એ ત્રણે કર્મ બળી જાય છે બધા બનાવ સાપેક્ષ છે અને ખોટા પ્રમાતાના પ્રમાણ સાથે રહેલા છે. જે બનાવ આપણા જ્ઞાનમાં નથી તે આપણે માટે બનતો નથી નથી કોઈ બનાવજો સ્વતંત્ર સત્તા નથી.

પોલ બ્રન્ટનના પુસ્તકોથી પશ્ચિમનાં લોકોને હિંદની આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો પરિચય સારી રીતે થયેલો છે અને આપણાં હૃદયનાં લોકોને પશ્ચિમમાં થયેલી સાપેક્ષવાદની નવી શોધનું રહસ્ય વખતે સરળતાથી બજાવવાનું મનુષ્ય છે. એ બે કામ માટે પોલ બ્રન્ટનને ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે. છતાં

પશ્ચિમના સંસ્કારની કાંઈક અસર તેમના લખાણમાં જોઈ શકાય છે.

પોલ બ્રન્ટને પોતાનાં ઉલ્લાં પુસ્તકોમાં કાંઈ ભૂલ હોય તો તે ખતાવવા માટે અમને લખ્યું તેથી અમારે તેમની સાથે કેટલોક પત્રવ્યવહાર થયો હતો. તેમાં આખા જગત ઉપર શાંતિ જાળવવા માટે બધા દેશોનું એક રાજ્ય થાય તો ઠીક એ પ્રશ્નની સર્ચા પણ ચાલી હતી. તેમનો મત 'એવો છે કે એવું' રાજ્ય કવિધ્યમાં થવાનો સંભવ છે, પણ હાલમાં યુરોપ અને અમેરિકામાં તે મતની વિગ્ધ મત ખડું છે. અમે તેમને લખ્યું કે અમેરિકન લેખક વીલ્ડીના "એક જગત"ના પુસ્તકની લાખો નકલ ખપી ગઈ છે. તે એક રાજ્યની તરફ મળતું વલણ ખતાવે છે.

પશ્ચિમના સંસ્કારોએ આધ્યાત્મિક ખાખતમાં આપણને જો કાંઈ પણ ખરી મદદ કરી હોય તો તે પ્રો આઈન્સ્ટાઈનની સાપેક્ષવાદની શોધ છે. જો કે તે શોધ આધિભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કરેલી છે તોપણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તે ખડું ઉપયોગી થઈ પડેલ છે.

સાપેક્ષવાદ (થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી)ની ખાખતમાં પોલ બ્રન્ટન લખે છે તે મત અમારે ખડું ફેલાશે ત્યારે માયાનું ખરું રહસ્ય જાણવામાં ખડું સગવડ પડશે. અમને પણ એ વાત સાચી લાગે છે.

આ જગત કાણે ક્ષનાવેલું છે તે ખાખતમાં અમે તેમને લખીને સમજાવ્યું હતું કે સાપેક્ષવાદ એક સમાન કાળને રદ કરે છે, અને જગતની ઉત્પત્તિ માટે સમાન કાળની જરૂર છે; તેથી જગતની ઉત્પત્તિ ખની શકતી નથી. એ ખાખત હાલ યુરોપના નવા વિચારક રસેલ અને જેન્ટીલે પણ સાપેક્ષવાદની મદદથી પોતાનાં પુસ્તકોમાં સમજાવેલી છે.

જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે કે નહિ તે ખાખત અમારે ધીરામકૂણ મિશનના એક વિદ્વાન સંન્યાસી સાથે થોડા વખત

પહેલાં વાતચીત થઈ હતી. તેમણે સાપેક્ષવાદનો પણ સારો અભ્યાસ કરેલો છે. તેમણે પણ અમને એવો જવાબ આપ્યો કે હાલના સાપેક્ષવાદના સાયન્સથી એમ નક્કી કરી શકાય છે કે જગત ઉત્પન્ન થયું નથી. આર્યોની વિદ્યામાં પણ એમ માનેલું છે કે જે અનુભવનો ખીજી ભૂમિકામાં ખાધ થાય તે અનુભવ પહેલી ભૂમિકામાં પણ સાચો નથી. જન્યૂત અવસ્થાના જગત-નો સુષુપ્તિમાં ખાધ થાય છે તેથી જન્યૂત અવસ્થામાં પણ જગત સાચું નથી જે વસ્તુનો કદાપિ ખાધ ન થાય તેને જ સાચી વસ્તુ કહે છે. પણ જે માણસો અહંકારથી સંસારના કામમાં ખડુ રચીપચી રહેલા હોય તેમને આ સિદ્ધાંત સમજવામાં આવે તેવો નથી. માયામાથી નીકળવા માટે તેઓને માટે ભગવાનના અનુશ્રવણની જરૂર છે. જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જીવાત્મા અને પરમાત્મા જુદા રહી શકતા નથી અને જગત પણ જુદું રહી શકતું નથી.

પોતા પ્રાન્તને તેમના દેશના પુસ્તકોમાં લખેલું છે કે જે માણસ સ્વપ્નને જુએ છે, જે તેમાં ભાગ લે છે, જે સ્વપ્ન ઉત્પન્ન કરે છે તે એક જ પુરુષ છે. તે વાત પણ સાચી નથી. જે સ્વપ્ન ભોગવે છે અને જે સ્વપ્ન જુએ છે તે જુદા છે જે ભોગાર સ્વપ્નાની ક્રિયામાં લેપાઈ જાય તો ભોગાર રહે નહિ અને સ્વપ્ન યાદ આવે નહિ.

તેમણે એક પુસ્તકમાં લખેલું છે કે એક પરમાત્માએ પોતામાથી અનેકરૂપ કરેલાં છે અને તેમને જવાબ આપ્યો હતો કે જો કે ઉપનિષદમાં એવી શ્રુતિ છે છતાં તે શરૂઆતના સમયકે સમજાવવા માટે છે. આગળ વધેલા માટે અનેક દેખાતા નથી. મહર્ષિનો પણ એ મત છે.

ખીજી એક જગ્યાએ તેમણે લખેલું છે કે જીવાત્માને પરમાત્મા માથે પરણાવવો બેઈએ. તેના જવાબમાં અમે તેમને લખેલું હતું કે જ્યાં જો જુદા હોય ત્યાં તેમને પરણાવવાની જરૂર પડે છે. જ્યાં જુદાઈ લાગતી નથી ત્યાં બેદ પડતો નથી

તેથી વિવાહની જરૂર પડતી નથી.

આ બાબત પ્રદર્શન ઉપર લાગતીની ટીકામાં સ્પષ્ટ કરેલી છે. ત્યાં શ્રીવાચસ્પતિ મિત્ર લખે છે કે ન ચયં અમેદં સાધયામઃ કિંતુ મેદં પ્રતિવેદયામઃ. એટલે અમે અમેદ સાધતા નથી પણ બેદનો નિષેધ કરીએ છીએ. તેનો અર્થ એમ છે કે સગુણ પ્રદા બેદ મટાડીને અબેદ કરે છે, નિર્ગુણ પ્રદા બેદનો નિષેધ કરે છે; મૂળ વસ્તુ બેદને સહન કરતી નથી. ખરા પ્રેમી પણ બેદને સહન કરતા નથી. સ્ત્રી પતિનું નામ લેતી નથી, પતિ સ્ત્રીનું નામ લેતો નથી કારણ કે બંને અસિદ્ધ છે. તે કારણને લઈને રાધાજીનું નામ પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં નથી. એ ભગવાનની અસિદ્ધ શક્તિ છે.

પોલ બ્રાન્ટન તેમના પુસ્તકમાં લખે છે કે “જગૃત અવસ્થાનું જગત વર્તમાન દશામાં અનુભવમાં આવે છે, ‘સ્વપ્ન’ થઈ ગયા પછી તે ભૂતકાળના અનુભવ રૂપે યાદ આવે છે. તે બાબતમાં અમે તેમને સ્વપ્ન હવું કે કોઈ વાર એક સ્વપ્નાની અંદર બીજું સ્વપ્ન આવે છે. ત્યારે પહેલા સ્વપ્નામાં એમ લાગે છે કે હું (બીજા) સ્વપ્નામાંથી જાગ્યો અને મારું સ્વપ્ન પૂરું થયું, છતાં તે જગૃત અવસ્થા પહેલા સ્વપ્નાની અંદર છે. ત્યાં ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળ બંને ખોટા છે.

તેમણે એમ પણ લખેલું છે કે જગૃત બે કે સ્વપ્ના જેવું છે પણ જગૃત વધારે વખત ટકે છે. તે વાત પણ સાચી નથી. જગૃત અવસ્થામાં જ્ઞાન યાય તો જગૃત પણ સ્વપ્નાની માફક તરત ખાધ પામે છે.

જેમ પોલ બ્રાન્ટને શ્રીરમણાશ્રમમાં રહી મહર્ષિ પાસેથી આધ્યાત્મિક લાભ મેળવ્યો તેમ બીજાં પણ યુરોપિયન, અમેરિકન, ફ્રેન્ચ, જર્મન વગેરે પણ મહર્ષિ પાસેથી આધ્યાત્મિક લાભ મેળવી શક્યા છે. એક મેજર ચેડવીક તો પોતાનું નાતું મકાન ખાંધીને મહર્ષિના શિષ્ય તરીકે ત્યાં કાયમ રહે છે.

અમે મેજર એડવીકને પૂછ્યું કે આવા આશ્રમો યુરોપ અને અમેરિકામાં ઘણા હોય અને ત્યાં આધ્યાત્મિક ઉપદેશ આપવામાં આવતો હોય તો ત્યાંનું વાતાવરણ ઘણું આધ્યાત્મિક રહે, રાગદ્વેષ ઓછા થઈ જાય અને લડાઈઓ કાયમને માટે અટકી જાય. તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, “હાલ કળિયુગ થાણે છે, આવા કાળમાં એવા સાત્ત્વિક વાતાવરણની આશા રાખી શકાય તેવું નથી.”

આરકોટ ડીસ્ટ્રિક્ટમાં પોલીસ ખાતામાં એક હંફીઝે નામના અંગ્રજ ઈન્સ્પેક્ટર હતા. તેમને કોઈ મહાત્માને મળવાની ઇચ્છા થવાથી અને કોઈએ મહર્ષિનું નામ આપવાથી તેમના સ્તસંગ માટે તે તિરૂવન્તમણઈ આવ્યા હતા અને ત્યાં કેટલોક વખત રહી આત્માનો અનુભવ લીધો હતો. પોલીસ પ્રન્ટનની પહેલાં તે આવ્યા હતા તેમણે પોલીસ પ્રન્ટનને મહર્ષિની ઓળખાણ આપી હતી. હંફીઝે એક વખત મહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા:-

હં—આપણે જગતને મદદ કરી સુધારી શકીએ કે નહિ ?

મ—પહેલાં તમને સુધારો, પછી જગતને મદદ આપી શકાશે.

હં—મારે જગતનું કલ્યાણ કરવું છે.

મ—તમારું કલ્યાણ કરવાથી જગતનું કલ્યાણ થઈ જશે. તમે જગતમાં છો, તમે જ જગત છો, તમે જગતથી જુદા નથી, જગત તમારાથી જુદું નથી. દરેક તથા દર્શન તરફ ધ્યાન ન આપો પણ જે દ્રશ્ય જગતને જુએ છે તેને ઠીક કરો. તે બધા કારણનું કારણ છે. તેનો અનુભવ થયા પછી જે દેખાશે તે જગત તરીકે રહેશે નહિ પણ ભગવાન તરીકે દેખાશે. મન અને ઇન્દ્રિયોથી જગત દેખાય છે. બહારને કાંઈ સંભળાતું નથી, આંધળાને કાંઈ દેખાતું નથી. આપણી માન્યતા જગત ઉપરથી હકાતી લઈએ તો જગત દેખાશે નહિ.

હાલના કાળમાં ઘણા માણસોને લોકોનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા કેમ થાય છે ? આમળનો ઇતિહાસ બેતાં એ વૃત્તિ

આટલી બધી જોવામાં આવતી નથી. તેનું એક કારણ એમ માની શકાય છે કે હાલ વેપારીઓનાં રાજ્ય હોવાથી સ્વાર્થ અને અનીતિ વધી ગયેલાં છે. પહેલાંના કાળમાં તેમનું એટલું જોર નહોતું. વળી સંચાની શોધ થયા પછી વેપારીઓને ધન વધારવાની વધારે સગવડ થઈ ગયેલી છે, તેની સાથે માણસો પણ સંચા જેવાં થવા લાગ્યા છે. તેથી સુધારા ઉપર સુધારા કરવા પડે છે અને તે સુધારાનો અંત જણાતો નથી.

બ્રાંટ કહે નામના એક અંગ્રેજ પણ રમણાશ્રમમાં આવીને રહેલા હતા. મહર્ષિનાં એક જે અંગ્રેજી પુસ્તકોની તેમણે પ્રસ્તાવના લખેલી છે. તે કહે છે કે અમે પશ્ચિમના મોટા જ્યારે આત્માને માર્ગે ચડીએ છીએ ત્યારે મનની ક્રિયાને ઉવટની ક્રિયા સમજીએ છીએ. અમારા દેશમાં કોઈ કોઈ મહાત્માઓ એ મનની ઉપરના પ્રદેશનો અનુભવ લીધેલા છે પણ તેમની સાથા અમને સમજતી નથી. એ મુશ્કેલીનું એક કારણ એ છે કે આત્માનો અનુભવ લીધા પછી મનનો નાશ થવો જોઈએ. તે નાશ થયા પછી અમને કંઈ સૂઝતું નથી પણ હિંદના મહાત્માઓ આગળનો રસ્તો ચોખ્ખો કરી બતાવે છે, અને ઉવટના અનુભવ સુધી પહોંચાડી દે છે.

એક વખત એક જોઈસ હિડિંગ નામની ફ્રેંચ બાઈ રમણાશ્રમમાં સત્સંગ માટે આવી હતી. તેણે મદ્રાસના "સન્ડે ટાઈમ્સ"માં મહર્ષિના સિદ્ધાંત બાબત એક સારો લેખ પ્રસિદ્ધ કરેલો છે. તે એક નાના પુસ્તકના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. મહર્ષિનો સિદ્ધાંત સાપેક્ષવાદ સાથે મેળવીને તે બાઈ લખે છે કે દૈત દષ્ટિ એ કેવળ ભ્રાંતિ છે. સ્વપ્નામાં આપણે ઘણાં રૂપ જોઈએ છતાં આપણે તેમાંથી એક આપણું રૂપ માનીએ છીએ. ખરી રીતે આખા સ્વપ્નાને આપણે બનાવીએ છીએ, તેથી તેમાં દેખાતાં બધાં રૂપ આપણાં છે. વળી આપણે બધાં રૂપને તે વખતે સાચા માનીએ છીએ અને એકબીજાથી જુદાં માનીએ છીએ. ચોતાને પણ એક જુદા જીવ તરીકે માની લઈએ છીએ.

એની બૃહ્ત જાગૃતમાં પણ છે. ખરી રીતે જાગૃતમાં પણ ભેદ નથી અને બધાં રૂપ આપણી કલ્પનામાં છે અથવા આપણાથી અલિપ્ત છે ”

નેમણે લખેલા નાના પુસ્તકમાં મહર્ષિનું એક વાક્ય તે બાઈએ મૂકેલું છે. તેમાં મહર્ષિ કહે છે કે સ્વપ્નામાંથી જાગેલા માણસને સ્વપ્નાના માણસોને મદદ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. તેથી જ રીતે બ્રહ્મદશામાં આવેલા માણસને પણ બીજાને મદદ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. બીજાને મદદ કરવાના વિચારમાં જ આપણે દ્વેષની સાવના ખડી ઠગીએ છીએ. જ્ઞાની પુરુષ બીજાને મદદ કરે છે પણ મદદ કરવાના વિચાર વગર તે કામ થયા કરે છે

આ બાબત નીચેના એક દૃષ્ટાંતથી વધારે ગ્રપ્ત થઈ શકે છે કોઈ એક શેઠ કોઈ ગરીબની કન્યાને તેના પોષણ માટે મહિને પાંચ રૂપિયાની મદદ મોકલે છે. થોડા વખત પછી તે શેઠની સ્ત્રી ગુજરી ગઈ, શેઠની ઇચ્છા બીજી વાર પરણવાની થઈ તેને એમ લાગ્યું કે પૈમાદારની કન્યા લેવાથી, તે પોતાના હક્ક માગે છે અને મારી સેવા ખરાબર કરતી નથી, તેથી કોઈ ગરીબની કન્યાને પરણવાનો તેણે વિચાર કર્યો તે બાબતની શોધને અતે જે કન્યાને પોતે મદદ આપતા હતા તેને જ પરણવાનું નક્કી કર્યું વિવાહ કર્યા પછી તે શેઠ તેને માટે હોરા, મોતીના દાગીના વગેરેમાં હજારો રૂપિયાનું ખર્ચ કરવા લાગ્યા પણ તે વખતે પોતે દાન કરે ■ અથવા બીજા જીવને મદદ કરે છે એવી સાવના તેનામાં ઉત્પન્ન થતી નહોતી. જ્યાં અદ્વૈત-સાવ છે ત્યાં સેવાના વિચાર વગર સેવા થયા કરે છે.

૧૨ : માયા

એક દિવસ કાળના વિચિત્ર સ્વભાવ માટે મહર્ષિ પાસે વાત નીકળી હતી. એ સ્વભાવ પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઇનના સાપેક્ષ-વાદથી વિદ્વાન ભોઠો હવે કેટલેક અંશે સમજવા લાગ્યા છે. તે પહેલાં આપણાં શાસ્ત્રોમાં એની વિચિત્રતા યોગવાસિષ્ઠમાં ખુબ જોવામાં આવે છે. યોગવાસિષ્ઠમાં એક ઠેકાણે શ્રીરામચંદ્રજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે, એક જ પ્રધાંડ વિષે મનુષ્યનું વર્ષ એ દેવતાનો દિવસ કેમ ? કેાઈ સુદ્ર બ્રાહ્મીનો મોટો કાળ એ પ્રધાની કાળ કેમ ? કાળ એક છતાં સિત્ત સિત્ત પ્રતીતિ કેમ થાય છે ? (યો. વા ૩-૬૦-૧૬) તેના ઉત્તરમાં વસિષ્ઠ કહે છે કે:-જો અર્થ સત્તાને અનુસરીને પ્રતીતિ હોય તો તમારા કહેવા પ્રમાણે 'કાળનો વિરોધ આવે પરંતુ પ્રતીતિને અનુસારે અર્થ સત્તા ॥' અને તે પણ અનિર્વાચનીય છે. માટે જે, જ્યારે, જે પ્રકારે, જે પદાર્થની સાવના કરે ત્યારે તે પ્રકારે તે પદાર્થને અનુભવે છે, તાત્પર્ય કે દ્રશ્યની ભૂમિકાના ભેદથી કાલનો ભેદ વિરુદ્ધ નથી. માટે એક જ કાળ વિષે સંસ્કારે કરીને કેાઈને નિમેષનું જ્ઞાન અને કેાઈને કલ્પનું જ્ઞાન થાય ॥ તે વિરુદ્ધ નથી. જો નિમેષ વિષે ઘણા કલ્પની સાવના થાય તો એ જ નિમેષ કલ્પ થાય છે અને જો કલ્પ વિષે નિમેષની સાવના કરે તો કલ્પ નિમેષ થાય છે કારણ કે સાવનાનો એવો સ્વભાવ છે. રાત્રિ દુખિયાને કલ્પ જેવી જણાય છે અને તે જ સુખિયાને કાળ જેવી જણાય છે. હરિશ્ચંદ્ર રાજાને એક રાત્રિમાં બાર વર્ષનો અનુભવ થયો હતો અને રાવણે એક રાત્રીમાં સો વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું. મન જેમ અસત મનોરાજ્યની કલ્પના કરવામાં સમર્થ છે તેમ કાળને કલ્પ કરવામાં પણ સમર્થ છે.

આ બાબત વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજવા માટે યોગવાસિષ્ઠના કેટલાક દર્શાંતની ચર્ચા મહર્ષિ સાથે થઈ હતી. તે બાબત ખરા-ખર સમજવા માટે તે પ્રસંગો દ્વંકામાં નીચે પ્રમાણે આપીએ છીએ.

અસંગ ૧

કોસલ દેશમાં એક ગાધિ નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે વેદવિદ્યામાં અત્યંત નિપુણ અને બુદ્ધિવાન હતો. તેને નાની ઉંમરમાં વૈરાગ્ય આવવાથી તપ કરવા વનમાં ગયો. ત્યાં એક નિર્મળ સરોવરને કાંઠે વિષ્ણુનું પ્રત્યક્ષ દર્શન ન મળે ત્યાં સુધી તપ કરવાનો નિશ્ચય કરીને બેઠો. ત્યાં તપ કરતાં તેને ૮ મહિના થઈ ગયા. તે પછી એક દિવસે તપથી બેઠ પામેલા, તે બ્રાહ્મણ પાસે વિષ્ણુ ભગવાન પધાર્યા. તેમણે તે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે “ તારે જે વર બેઠયે તે મારી પાસેથી મારી લે.”

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—તમે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રચેલી અને મોહને દેનારી તમારી માયા હું બેવા છું.

વિષ્ણુ—તુ એમાયાને દેખીશ અને પછી છોડી દઈશ. એમ કહી વિષ્ણુ ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. તે બ્રાહ્મણ તે વનમાં કેટ-લોક વખત રહ્યો. એક દિવસ તળાવના જળમાં સ્નાન કરતાં તેણે જળમાં દૂબકી મારી. તે વખતે ધ્યાનના મત્રોનું વિસ્મરણ થઈ ગયું અને બુદ્ધિ વિપરીત થઈ જતાં જળમાં તેણે પોતાનું ઘર બેસ્યું, તે ઘરમાં પોતાના શરીરને મરેલું બેસ્યું. થોડી વાર પછી તેના સગાં ને શરીરને સ્મરણને લઈ ગયાં અને બાળી નાખ્યું.

પછી જળમાં દૂબકી મારેલ તે ગાધી બ્રાહ્મણે એવું બેસ્યું કે બેસે “ ભૂતમંડળ ” નામના કોઈ દેશના સીમાડાના ગામની પાસે એક ચાંડાળ રહેતો હતો. તેની સ્ત્રીના ગર્ભમાં પોતાને દીકો. વખત આવતાં ત્યાં તેનો જન્મ થયો. પછી તે ત્યાં મોટો થયો અને પરણ્યો, તેને પુત્રો થયા. થોડા વખત પછી તેના કુટુંબના બધા માણસો મરી ગયા. ચાંડાળપણમાં તેનું નામ ‘કટંજ’ હતું. તે પાછો દુબી થઈ ભટકવા લાગ્યો. ફરતાં ફરતાં એક દિવસે ફિર નામના દેશની એક રાજધાની તેના બેવામાં આવી. ત્યાં એક હાથી તેના બેવામાં આવ્યો. એ રાજધાનીનો રાજા મરી ગયા પછી રાજ્યને યોગ્ય બીજા કોઈ ભાગ્યશાળી પુરુષની પરીક્ષા કરીને થોડી સેવાની ઇચ્છાથી તે હાથી ચારે

ખાજી કરનો હતો. તે હાથાને તે ચાંડાળે ભેયો. હાથાએ પણ તે ચાંડાળને ભેઈ તેને સૂંઢ વડે હિપાડી પોતાની કાંધ ઉપર બેસાડ્યો. તે વખતે જયસુયક વાળ વાગવા લાગ્યાં અને તેને કિરપુરનું રાજ્ય મળ્યું. તેનું નામ "ગવલ" રાજ પડ્યું. એક દિવસે ગવલરાજ રાજમહેલના ચોકમાં બેઠો હતો, ત્યાં બીજા કેટલાક ચાંડાળ તેના ભેવામાં આવ્યા. તેમાંથી એક ખુદો પટેલ બિભે થયો અને એકદમ ગવલરાજને કહે કે, "હે કટંગ" એમ ચાંડાળના નામથી બોલાવ્યો અને કહ્યું કે "તારા દર્શનથી હું આજે ખુદ આનંદ પામ્યો છું" તે વાત ગામમાં ફેલાઈ. આ ગામનો રાજ ચાંડાળ જો એ વાત રાજદરબારમાં અને શહેરમાં જાણીતી થઈ ગઈ પછી કોઈ તેને અડકે નહિ બધા ભોકાએ તેને અડવા માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે બળી મરવાની તૈયારી કરી. ઘણી ચિંતાઓ સળગાવી અને બધી પ્રજા બળી મરી. એ ભેઈ ગવલરાજને પણ ઘણું દુઃખ થયું અને તેણે પણ પોતાના શરીરની અગ્નિને આહુતી આપી. ગવલ નામનો તેનો દેહ અગ્નિના ઢગલામાં પડવાથી અને તેને ઢાહ થવાથી વ્યાકુળ અવયવવાળો થઈ જતાં જળમાં રહેયો ગાધિ બ્રાહ્મણ પોતાના અંગમાં ઢાહતું સ્ફુરણ થતાં તુરંત જાગૃત થયો થોડી વાર તેના ચિત્તમાં મોટો ભ્રમ થયો. તેને લાગ્યું કે "હું નાહવા સારું તળાવમાં જોતરેલો ગાધી છું, આ તર્પણ વગેરે મારે કરવાનાં છે અને રાજ્ય કરવાનું નથી." એમ ભેવા લાગ્યો. તે જળમાંથી બહાર આવ્યો. તે પાણી અને પૃથ્વી જાણે બીજાં હોય તેમ દેખતો એ ગાધિ પરમ વિસ્મય પામ્યો.

બળી તેને એવો વિચાર આવ્યો કે મારી તે મૃત અને સ્ત્રી ક્યાં ગયાં કે જોયોના મધ્યમાં હું મરણ પામ્યો હતો. હું નાનો બાળક હતો ત્યારે મારા માબાપ મૃત્યુ પામ્યાં હતાં. હું મુદલ પરણ્યો જ નથી. મારા દેશના માણસો તો અડાથી ઘણા દુર છે છતાં હું તેમની વચ્ચે મરી ગયો. તેઓની સાથે મારે શો સંબંધ હતો? મેં જન્મ વગેરેના અભિનિવેશવાળું શું ભેયું? જ

જેયું તે સસે પણ હવે મારે તેનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. હું સગાંની વચ્ચે મરણ પામ્યો હતો, એ તો એક જાતની શાંતિ હતી. આ મોહમાં કાંઈ પણ સાચું નથી. પ્રાણીઓનું ચિત્ત નિત્ય એ જ રીતે અનેક પ્રકારની શાંતિઓના દેખાવમાં ભ્રમ્યા કરે છે.”

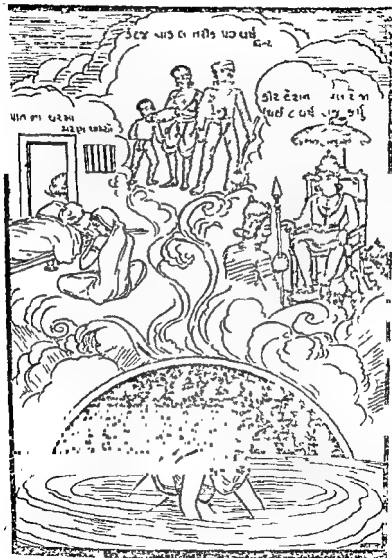
એક દિવસે તે ગાધિની પાસે કાંઈ અતિથિ આવ્યો. તે ઘાડેસો હોવાથી ગાધિના આશ્રમમાં જ રહ્યો. ગાધિએ તેને ભોજન આપી તૃપ્ત કર્યો. પછી બન્ને વચ્ચે શાંતિ ભરેલી વાતો ચાલી. ગાધિએ તે અતિથિને પૂછ્યું કે, “તમે થાકી ગયા કેમ જણાયો છો ?” તે અતિથિએ કહ્યું: “ઉત્તર દિશામાં એક કિર નામનો દેશ છે, ત્યાં એક ચાંડાળે ૮ વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. પાછળથી એ વાત સોડોના જાણવામાં આવવાથી સોડો-એ અને તે રાજાએ અગ્નિપ્રવેશ કર્યો. હું પણ એ બાબત તે સોડોના મોઢેથી સાંભળી પ્રયાગ તરફ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા ગયો અને ત્યાં ત્રણ ઉપવાસ કરી ચાલ્યો આવું છું તેથી થાકી ગયો છું.”

આ વાત સાંભળી તે ગાધિ બ્રાહ્મણ બધું વિસ્મય પામ્યો. તેને લાગ્યું કે, મેં જે જાંતિમાં જોયું હતું તેને આ અતિથિએ મારી પામે સાચું બનેલું કહ્યું. પછી તે બાબતની ખાતરી કરવા તે ગાધિ તે દેશ જોવા માટે નીકળ્યો. તેના મનની અંદર જેવી રચનાનું સ્મરણ હતું તેવી જ રચનાવાળું એક ગંધર્વનગર તેના જોવામાં આવ્યું. ત્યાંના માણસોને ગાધિએ પૂછ્યું કે, આ ગામની પાસે બહારના લોકમાં એક ચાંડાળ રહેતો હતો તે હકીકતની તમને ખબર છે ? તે ગામના યોડાએ કહ્યું કે, “હે મહારાજ ! જેમ તમે કહો છો તે પ્રમાણે જ હતું.” પછી તે કટંજ નામના ચાંડાળની હકીકત સાંભળી તે ગાધિ કિર દેશમાં ગયો અને ત્યાં કટંજ નામનો ચાંડાળ જવલરાજ થયો હતો અને ૮ વર્ષ ત્યાં રાજ્ય કર્યું હતું તે વાત પણ ત્યાંના માણસો પાસેથી સાંભળી. ફરીથી તે ચાંડાળના ફળિયામાં ખાતરી કરવા માટે ગયો અને ત્યાં બધા પદાર્થો અને માણસો જોવા તેણે દૂબકીમાં જોયા હતા તેવા જોવામાં આવ્યા.

સરખાં પાણી નીચે પડે છે

ગીર દેરાળ
પાણી નીચે પડે છે

પાણી નીચે પડે છે

ગાંધી બાહ્યે રૂબડીમાં જાયેલી માયા

ગાધિના મનમાં બહુ કુતૂહલ ઉત્પન્ન થયું. જે જે માણસોને તે પૂછવા લાગ્યો તે તે માણસોને મોઢેથી તે એકસરખી જ વાત સાંભળવા લાગ્યો. તે જિયાર કરવા લાગ્યો કે આ માયા શા કારણથી દેખાય છે. લગભગ ૬૦-૭૦ વર્ષના બનાવ થોડી ક્ષણની દૂબડીમાં કેમ દેખાયા ! આ માયા વિશ્વએ દેખાડી લાગે છે માટે હવે ફરીથી તપ કરી તેને જોવાનીને તેનું રહસ્ય પૂછી જોઉં. એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે દોઢ વર્ષ તપ કર્યું. દોઢ વર્ષ પછી વિશ્વ ભગવાન તેની આગળ પધાર્યા. તેમણે ગાધિને કહ્યું કે, તેં મારી માયા જોઈ? આ જગતરૂપી જળની ક્ષીલા કે જે કેવળ પ્રતીતિ માત્ર જ છે તે તારા જોવામાં આવી? તને મારી માયા જોવાની ઇચ્છા હતી તે ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ? તો હવે શા માટે તપ કરે છે ?

ગાધિએ તેમને પ્રભામ કરી પૂછ્યું કે, “ આ તમારી માયાનું સ્વરૂપ સમજવો. વાસનાથી ઘેરાયેલું મન સ્વપ્નની ઘેઠે જે જે મિથ્યા પદાર્થોરૂપી ભ્રમને દેખે તે ભ્રમ જગતમાં કેમ જોવામાં આવે છે મને જળની અંદર સ્વપ્ન જેવો જે વિભ્રમ બે ઘડીવાર જોવામાં આવ્યો તે વિભ્રમ પાછો પ્રત્યક્ષ પણ કેમ પ્રાપ્ત થયો ? મને ચાંડાળપણની બાંતિ થઈ હતી ને બાંતિથી થયેલા કાળની લંબાઈ-ટુંકાઈ અને શરીરનાં જન્મમરણ મારા મનની અંદર નહિ રહેતા બહાર પણ કેમ થયાં ?

વિશ્વ—હે ગાધિ ! તત્ત્વને નહિ જાણનારા અને પોતામાં રહેલી વાસ્તવતાઓરૂપી રોગથી પકડાયેલા ચિત્તનું જ એ રૂપ છે કે જે મોટા જગતના વિભ્રમરૂપે તારા જોવામાં આવે છે. એ સ્વપ્ન ચિત્તનું જ રૂપ છે. આ આકાશ, પર્વતો, સમુદ્રો, પૃથ્વી તથા દિશાઓ અને તેમના કાળ વગેરે જે કાંઈ જોવામાં આવે છે તે કાંઈ પણ બહાર નથી પણ સ્વપ્ન ચિત્તમાં જ છે. જેમ ફળ વગેરે પદાર્થ અંકુરમાંથી પ્રગટ થાય છે તેમ પૃથ્વી વગેરે પદાર્થો ચિત્તમાંથી બહાર પ્રગટ થાય છે, વાસ્તવમાં ફળ, પક્ષવ વગેરે અંકુરમાં જ છે તેમ વાસ્તવિક રીતે પૃથ્વી વગેરે

પદાર્થો ચિત્તમાં જ છે, તે ચિત્તથી બહાર કદી નથી.

રસનાની માફક ચિત્ત જ જગતની ક્રિયાઓને જનાવે છે, તેને સ્થિતિ આપે છે અને તેનો નાગ કરે છે વાગના વગરના ચિત્તમાં જન્મમરણ થતા નથી. જેમ તાલું ચાડાળપણ પાતિ-વાણું હું તેમ અતિથિ આ-યો, જમો, સુનો એ પણ પાતિ જ હતી તે ભૂતમંડળમાં અને કિરદેશમાં જે જન્યું જેણે તે પણ પ્રાતિ જ હતી હું મનથી જ સર્વ દેશમાં ફર્યો છે. જે તારા જેવામાં આણું તે મનનો વિભવ હતો. હવે વર્ણપ્રમથ મન પ્રમાણે રહી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર એમ કહી વિષ્ણુ અદૃશ્ય થયા.

ફરીવાર ગાધિને શંકા થવાથી તે દેશમાં ગયો અને ફરી ત્યાંના માણસોએ ખાતરી આપી કે અહીં એક કટંગ નામનો ચાડાળ ઘરો હતો, તે ખગી પામ્નેના કિરદેશમાં ગયવ નામનો રાજ થયો હતો અને ત્યાં તેણે ૮ વર્ષ રાજ્ય કર્યું હતું તેણે રહસ્ય જાણવા માટે ગાધિએ ફરીથી તપ કર્યું; વિષ્ણુ ફરીથી પદાર્થો અને ગાધિને પૂછ્યું કે હું શું જાણવા માગે છે ?

ગાધિ—હું ફરીવાર છ મહિના ભૂતમંડળ દેશમાં અને કિરદેશમાં ફર્યો છતાં સોડાની વાતોમાં અને ખીજા ચિહ્નોમાં મારી હકીકતમાં કાંઈ કરે જેવામાં આ-યો નહિ એ બધું સાચું હતું એમ કેમ લાગ્યું ?

વિષ્ણુ—જેમ તારા ચિત્તમાં ચાડાળની સ્થિતિ પ્રતિબિંબિત થયેલી હતી તેમ કાકતાલીય રીતે ભૂતમંડળ દેશના અને કિરદેશના મધજા માણસોના મનમાં ચંડાળની સ્થિતિ પ્રતિબિંબિત થયેલી છે તેથી તેઓ તારા વૃત્તાતને ખરાબર કહે છે જે મિથ્યા પ્રતિભાસ થયો હોય તેનો જ્ઞાનથી ખાધ થાય પણ તેણે સ્વરૂપથી ઉપમર્દન થાય નહિ કાંઈ ચાડાળે તે ગામના સીમાડામાં ઘર રચ્યું હતું, તે તારા જેવામાં આણું અને તેમાં તે પ્રવેશ કર્યો ઘણા માણસોને કાંઈ વખતે એક જ પ્રકારનું સ્વપ્ન આવે છે કાળ એ એક જાતનો મનનો કલ્પેયો પદાર્થ છે સૂર્યની ક્રિયા જેણે મનથી જ ઋતુ તથા મહિના દહ ફરી લેવામાં

સ્વપ્ન સંબંધી, મનોરાજ્ય સંબંધી અને સન્નિપાત વંખને અનેક પ્રકારના સંબ્રમને દેખે છે તેમ જગૃતની સ્થિતિમાં પણ અનેક પ્રકારના સંબ્રમને દેખે છે. ત્રિકાળદર્શી યોગીને જેમ ભવિષ્યકાળ અને ભૂતકાળના ખનાવ વર્તમાન કાળમાં દેખાય છે તેમ તને ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલું કટંગતું આચરણ વર્તમાન કાળમાં આંતિથી પ્રતીત થયું. જેઓને આત્મજ્ઞાન નથી તે સોડાને પોતા રૂપ નથી એવાં સ્ત્રીપુત્ર અને ઘર વગેરેમાં ‘આ મારાં છે’ એવી જે પ્રબળ મિથ્યા આંતિઓ થાય છે તેની આગળ અદ્ભુત કાળની આ તારી આંતિ કોણુ માત્ર છે ? જ્ઞાની પુરુષ એક સ્વીકારતા નથી. તું ચિત્તનો નિરોધ કર એટલે તને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. પછી તે આઘણે ચિત્તનો નિરોધ કરી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

આ હકીકત મહર્ષિ પાસે મૂકવામાં આવી હતી અને જે જવાબ વિશ્વ ભગવાને ગાંધિને આપ્યો હતો તે જ જવાબ મહર્ષિએ પાસે બેઠેલા જિજ્ઞાસુઓને આપ્યો હતો. આ બાબત હાલના આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદથી ખરાખરા સમજી શકાય છે. એમ માને કે નેપોલિયનની લડાઈને ૧૫૦ વર્ષ થયાં. તેજની ગતિ એક સેકન્ડમાં ૧૮૬૦૦૦ માર્શલ જાય છે. આપણી પૃથ્વીથી કેટલાક તારા એટલા દૂર છે કે ત્યાં અહીંનું તેજ પહોંચતાં ૧૫૦ વર્ષ લાગે છે. તે તારા ઉપર કોઈ યોગશક્તિથી જઈ શકે તો નેપોલિયનની લડાઈ હમણાં જનતી હોય તેમ તે જોઈ શકે. વળી હાલ કોઈ એક બાળક જન્મ્યો હોય. તેના ૫૦ વર્ષના જીવનના ફાટા ૫૦ વર્ષ સુધી જુદે જુદે વખતે લીધા હોય. તે સિનેમામાં ખતાવવામાં આવે તો પાંચ મિનિટમાં તેના જન્મથી તે ૫૦ વર્ષના થઈને મરણ પામેલો જોઈ શકાય.

ટ્રેન ચાલ્યા પછી જે ગામ ગયું તે દેખાતું નથી પણ તે વખતે વિમાનમાં ચડીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે. તે વખતે ભૂતકાળ વર્તમાન કાળમાં આવી જાય છે.

વળી વિશ્વજીએ કહ્યું કે બધા માણસોને સરખી આંતિ થઈ

શકે છે. તે વાત પણ સાચી છે. એક ઝાડ ઉપર રહેતી બધી ચકલીને તે ઝાડ સરખું લાગે છે. વાસ્તવમાં તે બધી ચકલી-ઓની બ્રાંતિરૂપ હોય છે. જેમ ચકલીનું જગત ખોટું છે તેમ માણસનું જગત પણ ખોટું છે. ચકલી અરીસામાં જુએ છે ત્યારે તેને ત્યાં ખીજ સાચી ચકલી જોવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં ત્યાં ખીજ ચકલીનો જન્મ થયો હોતો નથી. આવી રીતે ચિત્ત જીવને માયામાં નાખે છે. જો ગાંધિ બ્રાહ્મણે દૂબડીમાં એવો દેખાવ જોયો હોત કે પોતે મરીને ચકલી થયો હો તો ચકલીના જીવનની વાત કરત, ચાંડાળના જીવનની વાત કરત નહિ.

જગૃત અવસ્થામાં કોઈ માણસ દૂબડો હોય ત્યારે જો નેને બચાવી લેવામાં આવે અને તે શુદ્ધિમાં આવે ત્યારે તેને પૂછીએ તો તે કહે છે કે એટલી થોડી શુભમાં તેની નજર આગળ તેની આખી જિંદગીના ખનાવ સિનેમાની પેઠે ખનતા જણાયા હતા. દાકર કોઈ દહીંને કેસેરિદ્ધિમાં આપે છે ત્યારે પણ એવી દશા કેટલાક દહીંના અનુભવમાં આવે છે.

માટે કાળ એ ખડું વિચિત્ર તત્ત્વ છે. તે ખાખત હાથ પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈને ખડું સ્પષ્ટ કરી બતાવેલી છે. એ ખાખત ખરાબર સમજાય તો માયાનો અત્યંત અભાવ બહુ શકાય અને વેદાન્તનો અનતવાદ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય. વાસ્તવિક રીતે કોઈ ખનતું નથી. જે કોઈ ખને છે તે અમુક પ્રકારના પ્રમાતાના અમુક પ્રમાણથી પ્રમેય જેવું દેખાય છે. તે તે વખતે (જે ચિત્ત બ્રાંતિમાં પડ્યું હોય તો) સાચા જેવું દેખાય છે પણ સુષુપ્તિમાં, સમાધિમાં અને મોક્ષમાં પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેયનો ખાધ થઈ જાય છે. તેથી જે કોઈ ખનાવો ખનતા જોવામાં આવે તેમાં માત્ર તે વખતની ચિત્તની કલ્પના રહેલી હોય છે. જે ખનાવને કોઈ બહુનો નથી તે ખનાવ ખનતો નથી અને ખનાવને બહુતી વખતે જે પ્રમાતાનું જેવું-પ્રમાણ તેનું જગત દેખાય તેને તેવો કાળ દેખાય છે.

૧૩ : કાળની વિચિત્ર ગતિ

આરમ્ભુ મહર્ષિને યોગવાસિષ્ઠનો ગ્રંથ બહુ ગમે છે, કારણ કે તેમાં અનંતવાદ બહુ સારી રીતે સ્પષ્ટ કરેલો છે. યોગવાસિષ્ઠનાં જે જે દર્શાવે તેમની પાસે મૂકે તે તેમણે ખરાબર વાંચેલાં હોય તેવું તેમની સાથે થયેલી વાતચીત ઉપરથી જણાવું હવું.

કાળની વિચિત્ર ગતિનો ખીન્ને એક પ્રસંગ યોગવાસિષ્ઠમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાં ૧૬ માં સર્ગથી શરૂ થાય છે. તે ત્યાં બહુ વિસ્તારથી આપેલો છે. અહીં તે દ્રંકમાં આપવામાં આવે છે. આ બાબત વિષે પણ મહર્ષિ પાસે વાત થઈ હતી.

એક પ્રધ્ન રાજા હતો. તેને ક્ષીલા નામની એક જ રાણી હતી. તે બન્ને વચ્ચે ઘણો પ્રેમ હતો. સંસારના ભોગમાં પડેલ ક્ષીલારાણીને એક વખત એવો વિચાર આવ્યો કે આ મારો પતિ પદ્મરાજ અજર અને અમર શી રીતે થાય, કે જેથી હું તેની સાથે લાંબા કાળ સુધી રમણુ કરી શકું! મારે તપથી, જપથી, મંત્રથી, નિયમથી એવો યત્ન કરવો જોઈએ કે જેથી તેને મૃત્યુ ન આવે. તેણે તપ કરીને સરસ્વતી દેવીને પ્રસન્ન કર્યાં. દેવીએ દર્શન આપ્યાં, અને ક્ષીલાને કહ્યું કે તારે જે વરદાન જોઈએ તે માગી લે.

ક્ષીલાએ કહ્યું—હે મા ! હું જો વરદાન માશું છું. પહેલું એ કે મારો પતિ મરી જાય ત્યારે પણ તેનો જીવ મારા પોતાના અંતઃપુરના મંડપમાંથી જતો ન રહે અને બીજું એ છે કે વરદાન સારું દર્શન માટે હું જ્યારે જ્યારે તમારી પ્રાર્થના કરું ત્યારે ત્યારે તમારે મને દર્શન આપવાં.

દેવીએ કહ્યું—તને એ પ્રમાણે થશે. એમ વર આપીને દેવી અંતર્ધાન થઈ ગયાં.

પછી ક્ષીલા પોતાને ઠીક પડે તેવી રીતે સંસારનો આનંદ

સેવા માંડી. એક વખત પંચરાત્રનો કાળ આવ્યો. તે પુદ્ગલી અંદર ઘવાતાં મરણ પામ્યો. લીલા તે શરીરને જોઈ દુઃખી થઈ. તે વખતે સરસ્વતી દેવીએ તેને દર્શન આપ્યાં અને કહ્યું કે, 'હે પુત્રી ! આ શબરૂપ થયેલા તારા પતિને કૂલના હગલામાં રાખી મૂક. પછી તું તે પતિને પ્રાપ્ત થઈશ, કૂલ કરમાશે નહિ અને શરીર પણ ખગડશે નહિ. ચોડા દિવસમાં પાછો એ તારો પતિ થશે. તેનો જીવ આ તારા અંતરપુરના મંડપમાંથી તરત નીકળી જશે નહિ.' લીલાએ એ પ્રમાણે પતિના શરીરને પુષ્પથી ઢાંકી દીધું.

એજ રાત્રીએ જ્યારે બધા ઊંઘી ગયા હતા ત્યારે લીલાએ સરસ્વતીનું સ્મરણ કરી તેમને જોલાવ્યાં અને પૂછ્યું કે, 'મારો પતિ હમણાં ક્યાં રહેયો છે, શું કરે છે અને કેવો છે ? તમે મને એની પાસે લઈ જાઓ. હું પતિ વગર એકલી જીવી શકીશ નહિ.'

સરસ્વતીએ કહ્યું—એક વાસનામય ચિંતાકાશ છે, બીજું શુદ્ધ ચિદાકાશ છે અને ત્રીજું આ વ્યાવહારિક આકાશ છે. પહેલાની અને ત્રીજીની સંધિમાં જે ચિદાકાશ છે તે બંનેથી રહિત છે. હમણાં તારો પતિ જ્યાં છે તે સ્થાન જો કે ચિદાકાશના ગર્ભરૂપ છે પણ ચિદાકાશથી 'લુટું' નથી.* ચિદાકાશનું એકાગ્રપણે ચિંતન કરવાથી તે સ્થાન તરત અહીં જોવામાં અને અનુભવ કરવામાં આવે તેમ છે. સંવિત નિમેષ માત્રમાં એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જતાં તે સંવિતનું બંને પ્રદેશથી રહિત જે મધ્ય છે તે ચિદાકાશ છે એમ સમજવું. તું સવળા સંકલ્પ છાડી જઈને એ ચિદાકાશમાં સ્થિતિ કર. તે સર્વાત્મક પદ હોવાથી તેમાં તને અવશ્ય તારા પતિના સ્થાનની પ્રાપ્તિ થશે. જો કે એ પદ જગતનો અત્યંત બાધ થાય ત્યારે જ મળે છે, બીજી રીતે મળે તેમ નથી તોપણ મારા વરદાનના પ્રસાદથી તને એ પદની તરત પ્રાપ્તિ થશે.

* દાહ સાપેક્ષવાદી સાયં-સવાળા પણ કહે છે કે દિવ અથવા આકાશ એકસરખાં નથી; પણ દ્રશ્યની બાંધેલ વસ્તુ ફરતાં દોલ તેવું જણાય છે.

સરસ્વતી પોતાને સ્થાને ગયાં. ક્ષીણને ત્યાં સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ. તેણે સ્થૂળ દેહનું અભિમાન છોડી દીધું અને ચિદાકાશમાં સ્થિતિ કરી. તેમાં તેણે થોડી વાર પછી ઘણા રાજાને લેયા. તેમાં તેના પતિ એક વિદુરથ નામનો રાજા થઈને ડાહ્ય દેશનું રાજ્ય કરતો લેયો. ત્યાં તેની સસામાં. પોતાના નગરના નગર-જનો લેયા. તેને વિચાર આવ્યો કે એ જ્યાં મારા રાજ્યમાં હતા તે શું મરી ગયા હશે ? તેથી તે સમાધિમાંથી ઊતરી. સવાર પડતાં તેણે પોતાના રાજ્યની સસા બોલાવી. ક્ષીણએ ત્યાં આગળની પેઠે ખંડિયા રાજ્યો, સભાસદો નગરજનો વગેરે લેયાં. સસા પૂરી કરી અંતઃપુરમાં આવી. તેને લાગ્યું કે જેમ અરીસામાં જહાર અને અંદર પર્વતનો અનુલવ થાય છે તેમ ચેતન્યમાં અંદરના પ્રદેશમાં અને જહારના પ્રદેશમાં પણ એવી જ સૃષ્ટિના અનુલવ થાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તેમાં કઈ સૃષ્ટિ સાચી છે ? ફરીથી સરસ્વતીને બોલાવી તેણે આ પ્રશ્ન તેની પાસે મૂક્યો. ક્ષીણએ સરસ્વતીને કહ્યું કે:—આ હું અને તમે અહીં બેઠાં છીએ તે સૃષ્ટિ સાચી લાગે છે અને મારો પતિ જે સૃષ્ટિમાં છે તે જોટી લાગે છે. સરસ્વતીએ કહ્યું કે એ નવી સૃષ્ટિનું કારણ આ જૂની સૃષ્ટિ છે. પણ જૂની સૃષ્ટિ સાચી હોય તો તેમાંથી નવી જોટી સૃષ્ટિ કેમ થાય ? જારી રીતે બન્ને સૃષ્ટિ મિથ્યા છે. જેમ નુખી સટ્ટિ કલ્પનારૂપ છે તેમ આ જૂની સૃષ્ટિ પણ કલ્પનારૂપ છે. ચિદાકાશમાં કાચના કટકા જેવી રચામતા-વાળા આકાશથી ઢંકાયેલો ડાહ્ય સંસારરૂપી મંડપ છે. તેમાં સમુદ્ર, નદી, તળાવ, પાતાળ, ભૂતળ, સ્વર્ગલોક વગેરે છે. બ્રહ્મા નામનો એક જુદો પ્રાણજીવ એ મંડપમાં બેઠો છે. તે મંડપ જીવોના સમૂહરૂપી કોશેટાઓથી ભરપૂર છે. તેના એક ખૂણામાં એક ખાડા જેવું પહાડી ગામ છે. તેમાં એક અશિદોત્રી પ્રાણજીવ રહેતો હતો. તેનું નામ વસિષ્ઠ હતું. તેને અરુંધતી નામની સ્ત્રી હતી. એક દિવસે તે વસિષ્ઠ તે ગામના પર્વતના શિખર ઉપર બેઠો હતો ત્યાં નીચેના પ્રદેશમાં એક રાજા જતો હતો. તે શિકાર

કરવા નીકળ્યો હતો. તે રાજને જોઈને પેલો વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે બ્રાહ્મણપણા કરતાં આ રાજપાણું સારું છે, હું આવો પૃથ્વીપતિ ક્યારે થાઉં. એવા સંકલ્પ કરતાં કરતાં તે વૃદ્ધ થયો. તેની સ્ત્રીએ પણ તારી માફક મારું પૂજન કરી એવી પ્રાર્થના કરી હતી કે ‘મારો પતિ મરી જાય ત્યારે તેનો જીવ આ મારા મંડપમાંથી જાય નહિ.’ મેં તેને તથાસ્તુ કહ્યું. પછી કાળના યોગે તે બ્રાહ્મણ મરી ગયો અને તે જ ઘરના આકાશમાં જીવરૂપે રહ્યો. તે તારો પતિ પદ્મરાજ થયો હતો. તેની સ્ત્રી (તે બ્રાહ્મણી) તે હું છે. એ બ્રાહ્મણનું ઘર અને પૃથ્વી અને સ્થાવર વગેરે ધન તે પહાડી ગામમાં છે. તેના મરણનો આ જ આક્રમે દિવસ છે અને તેનો જીવ એ પહાડી ગામના ઘરની અંદર રહેલો છે. બ્રહ્મરૂપ આકાશમાં જીવસાવની બ્રાંતિ થવાથી એવી પ્રતીતિ થઈ શકે છે. એ બ્રાંતિરૂપી પૂર્વસૃષ્ટિમાંથી આવર્તમાન સૃષ્ટિરૂપી બ્રાંતિ પ્રતિબિંબિત થઈ છે. આ સૃષ્ટિ કે જે ચોતાની સત્તાથી અસત્ય છે અને અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્ય છે તેણે તમને જન્મ અને મરણની મિથ્યા જ પ્રતીતિ કરેલી છે. આ પ્રમાણે હોવાથી કઈ સૃષ્ટિ બ્રાંતિમય અને કઈ સૃષ્ટિ સાચી કહેવાય ! અવિદ્યા કે જે પ્રતિબંધ વગરના અનર્થરૂપ છે તે વિના સૃષ્ટિનું બીજું કાંઈ પણ સ્વરૂપ નથી.

હીલાએ પૂછ્યું—હે દેવી ! તમે આ વાત કેમ કરી ? બ્રાહ્મણનો જીવ કે જે તેના ઘરમાં છે તે ક્યાં ? અને અહીં રહેલા અમે ક્યાં ? સમાધિમાં મેં જે નવી સૃષ્ટિ જોઈ તે આ ઘરમાં જ છે એ વાત પણ કેમ સંભવે ?

સરસ્વતીએ કહ્યું—એ પહાડી ગામના બ્રાહ્મણનો જીવ કે જે સિદ્ધરૂપ છે તે ચોતાના હૃદયકાશમાં ચોતાના ઘરમાં જ આ મોટા દેશને દેખે છે. જેમ જાગૃતની સ્મૃતિ હ્રસ્ત થઈ તે સ્વપ્નામાં બીજા પ્રકારની સૃષ્ટિ યાય છે તેમ તમને આગળની સ્મૃતિ હ્રસ્ત થઈને બીજા પ્રકારની સ્મૃતિ થઈ છે. સ્મૃતિનો અત્યંત લોપ થવો એ જ મરણ છે. જેમ સ્વપ્નનું અને સંકલ્પનું ત્રિલોક્ય જોઈ

કાળની વિચિત્ર ગતિ અને લીલાના ત્રણ પતિ

છે તેમ આ સમજવું. * તુ, હું, અને બ્રહ્માડ એ મર્વ વાસ્તવિક રીતે ચિદાકાશરૂપ જ છીએ

હીલાએ કહ્યું—હે મા! એ બ્રાહ્મણ આજથી આઠમે દિવસે મરી ગયાનું તમે કહો છો અને અમારા જન્મને તો ઘણા વર્ષો વીતી ગયા છે માટે એ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીમાથી અમારી ઉત્પત્તિ થવી કેમ સંભવે ?

મરસ્વતીએ કહ્યું—હૃદયાકાશમા જેમ દેશની લંબાઈ માથી નથી તેમ કાળની લંબાઈ પણ સાચી નથી. જેમ આ જગતની ભૃષ્ટિ પ્રતિભાસ માત્ર જ છે તેમ ક્ષણ અને કલ્પ વગેરે અધગુ જગત, તુપણાના અને હુપણાના અધ્યાસને ક્ષીણે પોતાનો જન્મ થયાની બ્રાતિવાળું જ ભાસે છે હવે આ પ્રતિભાસ થવાનો કેમ કદુ છું તે સાલજી જીવ ક્ષણમાત્રમા પોતાના મિથ્યા મરણરૂપી મૂઝાઈનો અનુભવ કરી આગલા ભાવને ભૂટી જઈને બીજા ભાવને દેખે છે તે બીજા ભાવનો પ્રતિભાસ થતા જ પોતે દેહ વગેરેના આધારથી રહિત હોવા છતાં પણ પોતાના હૃદયા કાશમા જ ‘હું દેહ વગેરે આધારમા આધેયરૂપે રહેલો છું’ એમ અનુભવ કરે છે અને આ હાથ, પગ વગેરે વાગો દેહ મારો છે એમ દેખે છે દેહનો અધ્યાસ થતા જ ‘હું આ પિતાનો પુત્ર છું, મને આટલા વર્ષ થયા, આ મારા સુદર બાધવો છે, આ મારું સુદર ઘર છે, હું જન્મેલો છું, પ્રથમ બાળક હતો, હમણા મોટો થયો છું, હું આવો છું અને મારા સંબંધ બાધવો પોત પોતાના કાર્યો કરે છે, એ સંબંધ બેવામા આવે છે દેહરૂપ થયેલા ચિત્તના અને આત્માની એકતાના દૃઢ અભ્યાસને ક્ષીણે, જો કે એ બાધવ વગેરે પદાર્થો સંબંધ વગરના જ છે, તો પણ સંબંધ ધરાવનારા ભાસે છે આ પ્રમાણે જીવના ચિત્તમા સંસારરૂપી ખડ ઉદય પામ્યો છે પણ વાસ્તવિક રીતે કાઈ ઉદય પામ્યું નથી જીવ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ સ્વપ્રમા જે

• બોધી સુદિની સાથે બોટો કાળ પણ બેવામા આવે છે એ બાળવ હાથના સાપેક્ષવાદે ગણિતથી સિદ્ધ કરેલું છે,

ચૈતન્ય દ્રષ્ટામાં છે તે જ ચૈતન્ય દૃશ્યમાં છે; તેમ જનમૃતમાં પણ
જે ચૈતન્ય દ્રષ્ટામાં છે તે જ ચૈતન્ય દૃશ્યમાં છે. એક ચૈતન્ય જ
સર્વરૂપે પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્ય જેમ સ્વપ્નમાં બીજા પ્રકારથી
પ્રતીત થાય છે તેમ પરલોકમાં ત્રીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે.
અને તેવી જ રીતે આ લોકમાં ચોથા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે.
ચૈતન્ય મરણી સ્થિતિમાં એક જ છે. જેમ તરંગો જળથી જરા
પણ જુદા નથી તેમ સ્વપ્ન, પરલોક અને આ લોક ચૈતન્યથી
જરા પણ જુદા નથી. તેથી જગત ઉત્પત્ત થયું જ નથી. અને
તેથી તારા પામવાનું નથી. જગત પોતાના સ્વરૂપથી કાઈ
છે જ નહિ -

જે પ્રકારે છે તે ચૈતન્ય જ પ્રકારે છે. જેમ દૃશ્યો વગરનું
ચૈતન્ય પરબ્રહ્મ જ છે તેમ દૃશ્યોવાળું ચૈતન્ય પણ પરબ્રહ્મ જ
છે. જીવને મગ્નરૂપ મોહ થયા પછી નિમેષ માત્રમાં જ દેશ,
કાળ, આરક્ષ, કુળ જન્મ, માતા, પિતા, સંતાનો, અવસ્થા
મમજલ્, સ્થાન, ચેષ્ટા, બંધુઓ સેવકો, અસ્ત અને ઉદય વગેરે
વાસનાઓને અનુભવતી બ્રહ્માડરૂપી દૃશ્ય વર્ગની શોભાને પ્રતિ
ભાસ થાય છે. જીવ પોતે કે જે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે તે જન્મેસો
નહિ છતાં પણ 'હ જન્મેસો છું' એમ ધારી લે છે અને તેથી
દેશ, કાળ, ક્રિયાઓ, દૃશ્યો, મન, બુદ્ધિ અને ઈન્દ્રિય વગેરેને દેખે
છે અને નિમેષ માત્રમાં કદપ જવડો મોટો કાળ જનો રહ્યાની
પ્રતીતિ પણ થાય છે આ જગત છે અને આ સૃષ્ટિ છે એ રીતે
વામના જ રહુરે છે અને એ વામના સમીપમાં દૂરપણાનો
અને કાલુમાં કદપપણાનો વિપરીત ભ્રમ કરે છે જેમ સ્વપ્ન
સંબંધી ભ્રમમાં બીજા પિતામાં પણ પિતાની વામના
થાય છે, તેમ આ સંસારમાં નહિ અનુભવેલામાં પણ
અનુભવેલાપણાની વાસના કોઈ સમયે ઉદય પામે છે.
જગતનું અત્યંત નિરમરણુ ને જ મોક્ષ કહેવાય છે બીજાએ
કહ્યું - એ બ્રાહ્મણ જે સૃષ્ટિમાં અને જે પહાડી ગામમાં રહેનો

હોતો ત્યાં મને લઈ જાઓ કે જ્યાં હું તે સૃષ્ટિ ભેડું. સરસ્વતી-એ કહ્યું કે તું સમાધિ કરી આ દેહને ભૂલી નિર્મળ થા. આ સ્થૂળ દેહથી પોતાના સંકલ્પના નગરમાં પહોંચાતું નથી તો બીજાના સંકલ્પનગરમાં શી રીતે પહોંચી શકાય ? સંકલ્પરૂપ થયા વગર સંકલ્પિતમાં પહોંચાય નહિ.

લીલાએ તે પ્રમાણે સમાધિ કરી પછી અનેક લોકને ઓળંગી જે પૃથ્વીની અંદર પોતાનું પ્રથમનું ઘર હતું, એવા ઊંડા પહાડી ગામને ભેડું. સરસ્વતી પણ પોતાના સંકલ્પથી ત્યાં આવી. ત્યાં વસિષ્ઠને રહેવાનો મંડપ લીલાએ ભેડ્યો, ત્યાં વસિષ્ઠના મરણથી ઘરના લોક ચિંતામાં પડ્યા હતા. લીલાએ પૂર્વજન્મના પોતાના મોટા પુત્ર જ્યેષ્ઠશર્માને ભેડ્યો. તેમણે વસિષ્ઠ અને અરુઘતીના મરણની વાત તે દેવીએ પાસે કહી લીલાએ પોતાના પુત્રના માથા ઉપર હાથ ફેરવી શાંતિ આપી

હવે લીલાની ઇચ્છા ફરીથી પોતાના પતિનો દેશ ભેડવાની થઈ અને તેમ કરી આપવા માટે સરસ્વતીને કહ્યું. સરસ્વતીએ તેના જવાબમાં કહ્યું—હે અરુઘતી ! તારા અનેક જન્મમાં સંકટો પતિએ થઈ ગયા છે કે જેમાના ત્રણ તો હમણાં જ થઈ ગયા તેમાં વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ લક્ષ્મ થઈ ગયો છે, પદ્મરાજ અંત પુરમાં શય થઈને પુષ્પોમાં પડ્યો છે અને ત્રીજો વિદુરથ હમણાં આ મમારમંડપમાં રાજ્ય કરે છે. હવે તને કયા પતિની પાસે લઈ જઈ તે કહે ! જો કે ચૈતન્યની દૃષ્ટિથી એ સઘળા સસારમંડળો અહીં પાસે જ છે તો પણ લોકિક દૃષ્ટિથી નેએ વચ્ચે કરોડો યોજનનું અંતર છે જે પરમ ચૈતન્ય તે પોતામાં જ આ જગત વગેરે રૂપે સ્કુરે છે જેમ તળાવ-માં તરજો થઈ થઈને વળી જાય છે તેમ ચૈતન્યના વિચિત્ર આકારવાળા દિવસ વગેરે કાળના વિલાસો અને બ્રહ્માંડ વગેરે દેશ, થઈ થઈને વળી થયાં કરે છે

લીલાએ કહ્યું—મને પણ તેમજ લાગે છે મેં મારા કર્મ પ્રમાણે અનેક જન્મ ભોગવેલા છે કેઈ જન્મમાં હું ભમરી થઈ

હતી, કોઈમાં માછલી થઈ હતી, કોઈમાં નાગલુ, કોઈમાં બીલડી
પણ થઈ હતી આ પહાડી ગામમાં પણ હું અન્ધતી હતી
એમ મને યાદ આવે છે. હવે મને મારા પતિ પદ્મરાજના નગ-
રમાં જવાની ઇચ્છા થઈ છે. એવી માગણી કરતા જાનને સ્ત્રીઓ
મંદકષ્પખળથી પદ્મરાજના નગરમાં આવી. ત્યાં રાજાનું શરીર
પુષ્પના ઢગલામાં પડ્યું હતું. ત્યાંથી પછી જાનને હોડીને વિદુરથ
રાજના રાજ્યમાં આવી. તે વખતે જાનને કોઈ સિંધુરાજ નામનો
રાજા સેના લઈને તે વિદુરથ રાજના રાજ્ય ઉપર ચઢી આવ્યો
હો. અને રણક્ષેત્રમાંના વખતના યુદ્ધથી લય કર થઈ ગયું હતું.

હીલાએ અને સરસ્વતીએ વિદુરથ રાજના ઘરમાં સૂક્ષ્મ
છિદ્રમાંથી પ્રવેશ કર્યો. ચિદાકાશ સર્વ પ્રદેશમય છે અને તેમાં
આતિવાહિક કહેવાતો સૂક્ષ્મ દેહ જ્ઞાનના પ્રભાવથી ધાર્યા પ્રમાણે
વિચર શકે છે રાજાએ એ જાનને દેવીઓને દીડી. સરસ્વતીએ
રાજાને પૂછ્યું કે—તું કોણ છે ? કોનો પુત્ર છે ? અને આ
દેશમાં કયારે જન્મેલો છે ? તેના જવાબમાં તે રાજાના મંત્રીએ
કહ્યું—અમારા રાજાના પિતાનું નામ નભારથ છે, તેમની માતાનું
નામ સુમિત્રા છે. વિદુરથ ૧૦ વર્ષના થયા ત્યારે તેમના માખાપ
તેમને રાજ્ય આપી વનમાં ચાલ્યા ગયા છે. સરસ્વતીએ રાજાને
કહ્યું કે ‘તું વિવેકથી તારી મેળે તારા પૂર્વજન્મનું સ્મરણ કર’
એમ બોલીને તે રાજાના માથા ઉપર હાથ ફેરવ્યો. તે હાથનો
સ્પર્શ થતા તે રાજાને પૂર્વજન્મનું ચક્રવર્તીપણું, હીલા રાણી
સાથેના વિલાસ અને છેવટ પોતાનું મરણ થયાનું સ્વપ્ન વૃત્તાત
હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ જેવું થઈને સ્મરણમાં આવ્યું. રાજાએ દેવીઓને
કહ્યું—આ સસારમાં મારા મનની અદર જે માયાનો વિસ્તાર
થયો છે, તે હમણા તમારી કૃપાથી મારા જલણવામાં આવ્યો. હે
દેવીઓ ! આ તે શું ! મારું મરણ થયાંને હજી એક જ
દિવસ થયો છે અને અહીં તો મારી અવસ્થા સિત્તેર
વર્ષની થઈ છે.

સરસ્વતીએ કહ્યું—તને પૂર્વજન્મમાં ‘મરણ’ નામની મહા

મોહરૂપી, મૂર્છા પ્રાપ્ત થયા પછી તે સર્ગનું જ્ઞાન ટળી જતા, તે જ ઘડીએ, તે જ ઘરના તે જ આકાશમાં તને આ સર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જિદ્દાકાશની અંદર જે પહાડી ગામ છે, તે ગામની અંદરના ગ્રામણીના ઘરની અંદરના મંડપમાં જ તારો પૂર્વ-મર્ગ થયો હોય અને તે પૂર્વમર્ગના ઘરના મંડપની અંદરના આકાશમાં જ તને આ સર્ગનો પ્રકાશ થયો છે. એ પ્રત્યેક મર્ગમાં જન્મત સિત્તસિત્ત હોય છે પહેલા સર્ગમાં તારા ચિત્તમાં આ વર્તમાન કાળના વ્યવહારરૂપી વિસ્તીર્ણુ બ્રમ જ્ઞાસમાન થયો છે. 'મને ૭૦ વર્ષ થયાં, મારા અમુક માળાપ હતા, મેં અમુક અમુક કામ કર્યાં' એવા પ્રકારની તને સારે મોટી બ્રાંતિ થઈ છે. પૂર્વજન્મમાં જે ક્ષણે તું મૃત્યુ પામ્યો તે જ ક્ષણમાં તને પોતાની મેજે જ હૃદયમાં આ પ્રતીતિ હૃદય પામી છે. જેમ કોઈ સ્વપ્નમાં એક ક્ષણની અંદર જ સો વર્ષની બ્રાંતિ થાય છે, જેમ મંદહૃદની રચનામાં જીવન અને મરણની બ્રાંતિ થાય છે, જેમ સ્વપ્નમાં પોતાનું માથું કપાયેલું લાગે છે તેમ જ તને આ વિસ્તીર્ણુ સંસારની બ્રાંતિ થઈ છે* તુ વાસ્તવિક રીતે કદી પણ જન્મ્યો નથી અને કદી પણ મૂ્યો નથી. તુ તો વિશુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ છે અને સદા શાન્તસ્વરૂપ છે. આ પર્વત, ગામ, શત્રુઓ અને આપણે કોઈ સાચી વસ્તુ નથી કેવળ પૂર્ણપ્રજ્ઞમાં મિથ્યા ઘરમાં મિથ્યા લોકો મિથ્યા વ્યવહાર કરે છે.

* આપણે સ્વપ્નમાં કોઈ વૃદ્ધ (૮૦ વર્ષનો) માંસુસ જોઈએ તો તેને ૮૦ વર્ષ થયા હશે એમ માની લઈએ છીએ ખરી રીતે તેને જન્મન્ત થયા એક મિનિટ થઈ હોય છે. જન્મન થતા તેની ખબર પડે છે જન્મત અવસ્થામાં પણ કોઈ ૮૦ વર્ષનો વૃદ્ધ માંસુસ આપણા જોવામાં આવે છે. તેને ૮૦ વર્ષ થયા હશે એમ આપણે માનીએ છીએ ખરી રીતે તેનો જન્મ થયો નથી, અને દેહલ્લાએ જન્મ માનીએ અને મેત્રણ જન્મનો સાચે વિચાર કરીએ તો તેને કેટલા વર્ષ થયા તે કદી સારો નહિ.

વળી તુમરામની કિંદમમાં તુમરામના ૫૦ વર્ષના બનાવ આપણે જે ક્ષણમાં જોઈએ છીએ જે ક્ષણમાં તુમરામ ૫૦ વર્ષના થઈ સકે નહિ, હતા જોવાવાળા તે જોઈ આવડ પામે છે

વિદુરય રાજાએ પૂછ્યું:—હે દેવી ! જો એમ હોય તો આ મારા અનુચર જેઓ હવે તો તે મારી પેઠ સાચા છે કે નહિ ?

સરસ્વતીએ કહ્યું:—હે રાજા ! પરમ બ્રહ્મને જાણીને જેઓ શુદ્ધ બોધસ્વરૂપ અને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ થયા છે, તેમની દૃષ્ટિમાં તો આ જગત સંજ્ઞાથી કંઈ પણ-સાચું નથી. શુદ્ધ બોધસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં આ જગતરૂપી અવિધાએ ભ્રમ કરેલો છે એમ પ્રતીત જ થાય છે. જગતરૂપી ભ્રમનું મિથ્યાપણું જણાયા પછી તે ભ્રમની સત્તા રહેલી સંભવે જ કેમ ? રજત-માં થયેલો સર્પરૂપી ભ્રમ શાંત થયા પછી જો ભ્રમની સત્તા રહેજ કેવી રીતે ? આ કાંઠવાનું પાણી છે એમ જણાયા પછી તેમાં ‘જળ છે’ એવી ખુદ્ધિ રહેવી કેમ જ સંભવે ? આ સ્વપ્ન છે એમ જણાયા પછી સ્વપ્ન સંજ્ઞાથી મરણ થવું કેમ સંભવે ? જેમ હવતા માણસને પોતાના સ્વપ્નમાં થતો પોતાના મરણનો ભય મિથ્યા છે, તેમ જાગૃતમાં થતો પોતાના મરણ વગેરેનો ભય પણ મિથ્યા જ છે. જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિમાં “આ હું છું અને આ જગત છે” એવા તુચ્છ શબ્દોના અર્થો પારતતિક રીતે રહેતા જ નથી. સ્વપ્નનગરનો દ્રષ્ટા જેઓને તે નગરના રહેવાસી માણસો બહે છે તેઓ શલુમાત્રમાં જ માણસો થઈ જાય છે. દ્રષ્ટાનું જે ઉપાધિવાળું ચૈતન્ય સ્વરૂપ તે સ્વપ્નને પ્રકૃતિત થવાના સ્થાનકરૂપ અતિચૂંક્રમ નાડીના છિદ્રમાં રહેલું છે. તે ચિત્ત વાસનાના અનુસારે વિવર્ત પામીને ‘માણસો’ રૂપે જણાય છે. જાગૃતમાં પણ તે ચિત્તનું જોર જમણી આંખમાં આવી અધિક્કાનમાં મનુષ્ય વગેરેનો અધ્યાસ થતાં મનુષ્ય વગેરે પદાર્થ સત્ય જેવા લાગે છે. જેમ સ્વપ્નમાં તમને પ્રતીત થયેલી હું તમારી દૃષ્ટિએ સાચી છું અને સ્વપ્નમાં મને પ્રતીત થયેલા તમે મારી દૃષ્ટિએ સાચા છો તેમ જ આ જાગૃત સંજ્ઞાથી સંસાર કે જે મોટું સ્વપ્ન છે તેમાં પણ હું તમારી દૃષ્ટિએ સાચી છું અને તમે મારી દૃષ્ટિએ સાચા છો. વળી સ્વપ્નના પ્રપંચમાં જાગૃતના બાહ્ય દેશ, કાળ વગેરે જેવા યથાર્થ સંજ્ઞા નહિ રહેવાથી સ્વપ્નને

પ્રપચ મિથ્યા છે એમ માનતા હો તો જેને જાગૃતનો પ્રપચ માને છે તેમા પણ સ્વપ્નની અદર દેશકાળ વજેરેના જેવો યથાર્થ સબધ નહિ રહેવાથી જાગૃતનો પ્રપચ પણ મિથ્યા છે

વિદુરથે કહ્યું — હે દેવી હું જેમ એક સ્વપ્નમાથી જીજ્ઞાસુ સ્વપ્નમા જાગે છું તેમ આ દેહ છોડીને અહીંથી મારા પહેવાના સસારમા આવું એવું કરો, મારા ઉપર એટલી કૃપા કરો

સરસ્વતીએ કહ્યું — તું ત્યાં આવી શકીશ હે રાજા ! આ મોટા સપ્નામમા હમણા તારે મરવું પડશે અને પછી તને પૂર્વજી રાજ્ય મળશે

આટલી વાત યથા પછી થોડા વખત પછી યુદ્ધ વધારે ઉગ્ર થયું તેમા વિદુરથ રાજા લડતા લડતા મરણ પામ્યો તેની સ્ત્રી જે નવી લીના હતી તેણે સરસ્વતીની પાસે એવી માગણી કરી કે આ મારો પતિ જના જન ત્યાં હું પણ તેની સ્ત્રી થાઉં સરસ્વતીએ કહ્યું — તેમજ થશે

પહેલી લીના આ જવાબથી ગભરાઈ સરસ્વતીને તેને કહ્યું — ઠોઠું પણ પ્રપચને વાસ્તવમા સ્થિતિ નથી બધું સ્વપ્નરૂપ છે આ બધું વશિક નામના પ્રાણજનના ઘરમા દેખાય છે આ નવું જગતરૂપી તે જોયેલો મોઠો આરસ બ્રમરૂપ છે બ્રમને સત્તા છે જ નહિ જેને સત્તા નથી તેને અસ્તિત્વ નથી અહીં કારના સાક્ષીભૂત ચતન્ય આકાશને જ અજ્ઞાની માણુમોએ જગતરૂપે માનેલું છે તેથી એક આહુ મા ઘણા જગત પ્રતીત થવાનો સંભવ છે *

જ્યારે માણુમનુ ચિત્ત અવ્યાસની દૃઢ વાગનાથી આધિ-ભૌતિક વ્યવહારનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે અનુભવથી દરવ પદાર્થ જો કે અસત્ય હોય તોપણ માયો દોય તેવો દેખાય

જ્યારે વિવેક યાય ત્યારે માણુ જ્ઞાન યાય છે

પછી તે વિદુરથ રાજાનો જીવ અને તેની સ્ત્રી લીના જ્યાં

* બીજા જોનારની દ્રષ્ટિ સાથે સરખામ પી કરીને તો જ્ઞાતિ સમ જરી શકેકો છે વધમા જે જયો સસાર જતો રહે છે એવું જ હિ પણ નજરમા પણ પશુ પક્ષીઓને જન્મમરણના વિચાર આવતા નથી

પદ્મરાજતું શબ હતું ત્યાં આન્યા. રાજાએ તે શબમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં બે લીલા બેઠા.

સરસ્વતીએ જ્ઞાની લીલાને કહ્યું કે ચૈતન્યરૂપે આકાશને જ્યારે આકાશરૂપે થવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે આકાશરૂપે થયું અને કાળરૂપે થવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે કાળરૂપે થયું. સ્વપ્નમાં ચૈતન્ય જળરૂપે પણ થઈ જાય છે અને કાળરૂપે પણ થઈ જાય છે.

આ બધા બનાવોને માત્ર એક મહિનો થયો હતો. રાજાએ પોતાની પાસે હાથેલી બે લીલાને બેઠા પ્રશ્ન કર્યો કે તમે કાલુ છો ? પહેલી લીલાએ કહ્યું કે હું તમારી સી લીલા છું અને આ બીજી મારા પ્રતિબિંબરૂપ સી તમારી સેવા માટે ઉત્પન્ન થયેલી છે. તે પછી પદ્મરાજાએ ૮૦૦૦૦ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. એ કાળ પણ તેની કલ્પનામાં હતો. આત્માને કાળ નથી. ચૈતન્યને સ્ફુરણ સ્વસાવ હોવાથી તે જેવી કલ્પના કરે તેવું તેને જ્ઞાન થાય છે. સાવનાથી નિમેષમાં કલ્પ દેખાય છે અને કલ્પ નિમેષરૂપ થાય છે.

આ જગત માયિક દૃષ્ટિથી સાચું સાચું છે પણ શુદ્ધ દૃષ્ટિથી ખોટું છે. શુદ્ધ જળમાં જેવી રીતે તરંગો રહેલા છે તેવી રીતે દેશ, કાળ અને ક્રિયારૂપે જળાતું આ જગત શુદ્ધ ચૈતન્ય જ છે; તેમાં ઉદય-અસ્તરૂપી વિચાર છે નહિ.

શ્રી શંકરાચાર્યે પણ પોતાનું સ્થૂલ શરીર એક ઝાડની બુખારમાં રાખી સૂક્ષ્મ શરીરથી કાશીના રાજાના મૃત દેહમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે વખતે તે રાજાની રાણીને એમ લાગ્યું કે મારો પતિ જીવતો થયો પણ તેમાં અરી રીતે શંકરાચાર્ય હતા. હરણના દેહમાં જડહરત હતા, કાકીડામાં નૃગ રાજ રહેલા હતા, પથ્થરમાંથી અહલ્યા નીકળી હતી બે ઝાડમાંથી મલ્લિગ્રીવ અને નલકુબેર નીકળ્યા હતા. વાંસમાંથી ધંધુકારી નીકળ્યો હતો. તેથી આ સૃષ્ટિ બહુ વિચિત્ર પ્રકારની છે અને વિચાર કરતાં તે માત્ર સ્વપ્ન જેવી કલ્પના છે.

જ્યાં કાળ જુદા પ્રકારનો છે ત્યાં દિક્ પણ જુદા પ્રકાર-
૨. ૯

ની જાણ અને જ્યાં દિક્ષા જુદાં પ્રકારની છે ત્યાં કાળ પણ જુદા પ્રકારનો છે. એ બંને દ્રશ્યની ભૂમિકા ઉપર સાપેક્ષ છે. જેમકે મુંબઈથી મદ્રાસ ચાલીને જવું હોય તો ઘણો વખત લાગે પણ ટૂંકમાં જતાં બહુ થોડો વખત લાગે અને વિમાનમાં નેથી પણ થોડો વખત લાગે. જ્યાં વખત થોડો લાગે છે ત્યાં જુદા પ્રકારની જગ્યા છે: લીલાના આ આખ્યાનમાં જ્યાં જ્યાં કાળનો ફેર જણાય છે ત્યાં ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારની દિક્ષા છે એમ સમજવું અને તે દિક્ષા-કાળ સ્વપ્નની માડક બેનારની મનોદશામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રમાણે દિક્ષા અને કાળ એ ઠોઠ સાચી વસ્તુ નથી. સાવના પ્રમાણે તેમની ગતિ ફેરે છે. તેથી જીવે તે બંનેની ઉપર જવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. તે માટે મહર્ષિના જેવો વૈરાગ્ય જોઈએ. તેમની દૃષ્ટિમાં પ્રવ્રણિષ્ઠા જણાઈ આવે છે. જ્યારે અહંકાર તદ્દન નાશ થાય છે અને આત્મામાં સ્થિતિ થાય છે ત્યારે ત્યારે એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

લગભગ ૫૦ વર્ષ પહેલાં ધૂળિયાના એક સ્વામી હંસને શ્રીગુરુદત્તાત્રેયનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ હતી. તે માટે તેમણે ૧૨ વર્ષનું એક અનુષ્ઠાન શરૂ કર્યું. તે દરમિયાન તે ગિરનાર ગયા હતા. ત્યાં તેમણે એવો અવાજ સાંભળ્યો કે ‘મારાં દર્શન કરવાં હોય તો હિમાલયમાં કૈલાસ પર્વત આગળ ગવરી કુંડ છે ત્યાં આવ.’ તે આદેશ પ્રમાણે સ્વામી હંસ હિમાલય જવા માટે નીકળ્યા. રસ્તો અબળયો હોવાથી તેમણે એક ભોમિયો (નેના કામ માટે પૈસા કરાવી) રાખી લીધો. જ્યારે કૈલાસ પર્વત નજીક આવ્યો ત્યારે સ્વામીજીએ તે ભોમિયાને તેનો પગાર આપી પાછો વાળ્યો અને તેના ઘરનું ઠંકણું લખી લીધું. તે પછી સ્વામીજીને શ્રીગુરુદત્તાત્રેયના દર્શન થયાં. તે ગુરુની સાથે ત્રણ દિવસ રહ્યા પણ તે આનંદમાં એ વખત ત્રણ મિનિટ જેવો તેમને લાગ્યો. વળતી વખતે સ્વામીજીની ઇચ્છા ને ભોમિયાને ઘેર જવાની થઈ. ત્યાં સ્વામીજી ગયા ત્યારે તે

ભોમિયાનાં દીકરાનો દીકરો તેના દાદાનું (ભોમિયાનું) શ્રાદ્ધ કરતો હતો. સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે તે ક્યાં છે ? તે દાકરાએ કહ્યું કે 'તેને મરી ગયે ૫૦ વર્ષ થયાં છે' આ વાત સાંભળી સ્વામીજીની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. ખરી રીતે શ્રીગુરુદત્તાત્રેયે સ્વામીજીને માટે તે ભોમિયો ઉત્પન્ન કરીને મોકલ્યો હતો, આ વાત ૩૦ વર્ષ પહેલાં અમને સ્વામીજીએ કહી હતી. કાળની વિચિત્ર ગતિ જણાવનાર આવા બનાવો લગ્નોના જીવનમાં ઘણી વાર જોવામાં આવે છે.

૧૪ : ઈંદ્રજાળ

(સવણાખ્યાન, યોગવાસિષ્ઠ-વૃત્પત્તિ પ્રકરણ સર્ગ ૧૦૪ ઉપરથી)

મહર્ષિએ વાતચીતમાં કાળની વિચિત્ર ગતિ સમજાવવા માટે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો અજાતવાદ સમજાવવા માટે સવણ રાજાનું આખ્યાન દ્વંકામાં કહેલું હતું. યોગવાસિષ્ઠમાં એ આખ્યાન વિસ્તારથી આપવામાં આવેલું છે. પણ સિદ્ધાંત સમજવા માટે અહીં તે દ્વંકામાં આપવામાં આવે છે.

આ પૃથ્વી ઉપર ઉત્તરપાંડવ નામનો દેશ હતો. ત્યાં હરિશ્ચંદ્ર રાજાના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ એક સવણ રાજા નિષ્કપટપણે વિનયથી રાજ્ય કરતો હતો. એક દિવસે તે સિંહાસન પર બેઠો હતો, અને રાજસભા ભરાઈ હતી, તેવામાં એક ઈંદ્રજાળ કરનાર માણસ તે સભામાં આવ્યો. તેણે રાજાને પ્રજામ કહ્યાં અને કહ્યું કે, 'હે વિભુ! આકાશમાનો ચંદ્ર જેમ પૃથ્વીને જુએ તેમ હું તમને એક મિથ્યા રમત બતાવુ છું તે તમે તમારા આસન પર બેઠા બેઠા જુઓ.' એમ કહી તેણે જામ ઉત્પન્ન કરનાર મોરપીછની મૂઠ રાજાના ઉપર ફેરવી. રાજાએ તે મૂઠ ઢીઠી ઘોડી વારમાં ત્યાં એક ઘોડેસવાર ઘોડો લઈને આવ્યો, અને સવણને કહ્યું કે અમારા રાજાએ આ ઘોડો આપને બેટ તરીકે મોકલેલો છે. તે ચાલવામાં અતિ વેગવાળો છે. આ સુંદર ઘોડો

ઉપર બેસીને આપ પૃથ્વીમાં વિહાર કરો.* ઘોડાને જોતાં રાજ સ્તબ્ધ બની ગયો. રાજનાં નેત્ર સ્થિર થઈ ગયાં અને બે મુહૂર્ત સુધી તેને તે જ આસન ઉપર ધ્યાન લાગી ગયું. રાજ કાંઈ વિચારમાં પડી ગયા હશે એમ માની સભાના ડાઈ માણસે તેમને જાગૃત કર્યા નહિ. બે મુહૂર્ત પછી રાજ જાગૃત થયો, અને ક્ષયથી કંપાયમાન થતાં આસન ઉપરથી પડી જવા લાગ્યો. એટલામાં તેના માણસોએ તેને ટોકા આપી ખરાબર બેસાડ્યો. રાજએ મંત્રીઓને કહ્યું ‘આ ડાનો પ્રદેશ છે, તથા આ ડાની સભા છે.’ મંત્રીઓએ પૂછ્યું:—તમારું મન કયા પદાર્થમાં મોહ પામ્યું છે? એટલામાં રાજને પોતાના અસહ સ્વરૂપનું સ્મરણ થયું. તેણે સભાસદોને કહ્યું:—અરે સભાસદો! ઇદ્રજળ કરનાર આ માણસે એક મુહૂર્તમાં મને જે બતાવ્યું છે તે આશ્ચર્યકારક આખ્યાન હું તમને કહું છું તે સાંભળો. એમ કહી રાજએ પોતાને થયેલા અનુભવની વાત નીચે પ્રમાણે સભાસદોને કહી:—

મોરપીંછની એ ચપળ મૂઠ જોવા પછી મેં એક ઘોડા જોયો. હું તે ઘોડા ઉપર બેઠો અને મેં ફરવા માંડ્યું હું મૃગયા કરવા નીકળ્યો, એટલામાં મારા જોવામાં એક વન આવ્યું. તે વનનું ઉલ્લંઘન કરીને હું આગળ ચાલ્યો. ત્યાં ફરી એક જંગલ આવ્યું. હું ત્યાં એક ઝાડ નીચે સૂનો. મારો ઘોડો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

ત્યાં રાત્રિ પડી. મને તે રાત્રિ કુઃખને લીધે એક કદપ સમાન લાગી. સવારે જોડી મેં પૂર્વ દિશા તરફ નજર કરી. પછી ખપોર થયા. મને જુગ લાગી એટલામાં રાંધેલા ભાતનું પાત્ર હાથમાં લઈ જતી એક કન્યા મારી નજરે આવી. મેં તેને કહ્યું ‘મને કાંઈક ખાવાનું આપ, મને જુગ ખહુ લાગી છે,’ તેણે કહ્યું:—હું ચાંડાળ કન્યા છું. તમે જો મારા પતિ થાઓ તો

* અહીં ઘોડાનો અર્થ મન સમજવાનું છે. તે જહુ વેગવાનું છે અને અનેક ભતની શ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે.

આ ભોજન હું તમને આપું. મને જૂજ બહુ લાગી હતી તેથી મેં હા પાડી. પછી તે કન્યા મને તેના પિતા પાસે લઈ ગઈ, અને તેના પિતાને કહ્યું કે આ માણસને મારો પતિ કરો. ત્યાર-પછી એ કન્યા સાથે મારો વિવાહ થયો. તે કન્યાને મારાથી ગર્ભ રહ્યો અને નવ મહિને તેણે એક બાળકને જન્મ આપ્યો. ત્રણ વર્ષ પછી અમને એક પુત્ર થયો. તે પછી એક પુત્રી આવી અને પછી એક પુત્ર થયો, એમ હું કુટુંબવાળો થયો. મેં તે ચાંડાળ કન્યા સાથે ઘણાં સુખદુઃખ ગોઠવ્યાં. પછી વખત જતાં હું વૃદ્ધ થયો. મારું શરીર જર્જરિત થઈ ગયું. હું કાળ-શ્વી સમુદ્રમાં તણાવા લાગ્યો. તે દેશમાં અતિ દુષ્કાળ પંખ્યો. હું મારા કુટુંબ સહિત બીજા દેશમાં ચાલવા માંખ્યો. ઊકરાં રસ્તામાં ખાવા માટે ચીસ પાડતાં હતાં અને ખાવા માટે માંસ માગતાં હતાં. પુત્ર ઉપર અતિ રોષ થવાથી મેં તેમને કહ્યું કે 'મારું માંસ પકવીને ખાઓ.' તેમણે કહ્યું કે 'આપો!' એટલે મેં લાકડાં ભેગાં કરી ચિતા સળગાવી. એ ચિતામાં હું દેહ નાંખતો હતો એટલામાં આ સિંહાસન ઉપરથી હું વેગથી ચલાયમાન થયો, અને આ સલાના તુરીના અને જ્ય જ્ય કારના શબ્દથી તમે મને જાગૃત કર્યો.

રાજા આ વાત સલાને કહે છે એટલામાં તે ઇન્દ્રજી કરનાર માણસ ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયો. રાજાએ સલાસહેને કહ્યું આ ઇન્દ્રજી કરનાર માણસ નથી પરંતુ કોઈ દેવી માયા છે. આ માયામાં સંસાર મનના વિલાસરૂપ છે.

વસિષ્ઠે રામચંદ્રજીને કહ્યું કે હું તે સલામાં હાજર હતો. એ મનની માયા મેં જોઈ હતી. સ્વપ્નમાં થયેલી જાગૃત ઠસા જેમ સાચી લાગે છે તેમ વાસનાયુક્ત માણસનું ચિત્ત અસત એવા ગંધર્વનગરને સતરૂપે જુએ છે. જેમ નાટકમાં રહેલો નટ બહુ વેશ ધારણ કરે છે તેમ દેહમાં મનની વૃત્તિઓ બહુ વેશ ધારણ કરે છે. મન લઘુ પદાર્થને દીર્ઘ કરે છે, સત્યમાં અસત્યપણું કરે છે અને શત્રુમાં મિત્રતા કરે છે. માણસને ચિત્ત-

વૃત્તિમાં જેવો પ્રતિભાસ થાય છે તેવો તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. પ્રતિભાસને લીધે જ સ્વપ્નથી આકુળ ચિત્તવાળા હરિશ્ચંદ્રને એક રાત્રિ બાર વર્ષની થઈ પડી હતી. ઈંદ્રધુમ્ન રાજા પ્રજા-લોકમાં ગયા ત્યારે ચિત્તના પ્રભાવથી એક મુહૂર્તમાં એક યુગનો કાળ આલ્લેખો ગયો હતો. પ્રાતઃકાળે જેને રાજ્ય મળવાનું છે એવા બંદીવાનને બંધન પણ સુખરૂપ થાય છે, તેવી રીતે સારી મનોવૃત્તિ વડે રૌરવ નરક પણ સુખરૂપ થઈ પડે છે. વીતરાગ નામના કોઈ મુનિ ધ્યાનરથ હતા. તે સમયે વનમાં કોઈ રાક્ષસ તેમનો હાથ ચાવી ગયો તોપણ મુનિને તેની ખબર પડી નહિ. લવણ રાજાને મનના પ્રતિભાસથી ચંડાળપણું પ્રાપ્ત થયું હતું, તેવી રીતે આ પ્રજાંક મનનો વિભાસ માત્ર છે.

રામ જોડ્યા:—મને એ જ આશ્ચર્ય લાગે છે કે અવિધાનો અત્યંત અભાવ છતાં સર્વ જગત તેનાથી વશ થઈ રહેલું છે. સંસારના મૂળ કારણરૂપ માયાનું સ્વરૂપ કહો ખીજું, લવણ રાજાને ચંડાળ-અવસ્થામાં દુઃખ ભોગવવું પડ્યું તેનું શું કારણ ? એ મારા મનમાં મોટો સંદેહ છે. વળી તે ઈન્દ્રજાળ કરનાર માણસ કોણ હતો ?

વસિષ્ઠ જોડ્યા:—કાષ્ટ અને ભીંતની ઉપમા જેવો આ દેહ વાસ્તવિક રીતે નહિ પણ સ્વપ્નની પેઠે ચિત્તવડે કલ્પેલો છે. ચિત્ત, અવિધા, મન, જીવ, વાસના તથા કર્મભ્રમ એવા નામથી કહેવાતો દેહધારી દુઃખનો ભોગ્યા છે. લવણ રાજાને જે ચંડાળ પણાનું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું હતું તેનું કારણ એ હતું કે તેણે જ્યારે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો ત્યારે ઘણા જીવોને દુઃખ થયું હતું. તેનું કળ દેવા માટે ઈન્દ્ર દેવતાએ એક ગારુડીના વેશમાં દેવ-હૂત મોકલ્યો હતો.

લવણ રાજાનો જન્મ નીકળી ગયા પછી તેણે પોતે નજરે જોયેલી પૃથ્વીમાં જવાની પ્રવૃત્તિ કરી અને વિચાર કર્યો કે ‘જે અરણ્યમાં મેં દુઃખનો અનુભવ કર્યો છે તે અરણ્ય ચિત્તરૂપી અગ્નિમાં ઓળખાયેલું હોય તેમ મને સ્મરણમાં ન માટે

કદાચ વિધ્ય પર્વતમાં જવાથી તે અરણ્ય મને પ્રાપ્ત થાય.’

એમ વિચાર કરી તે વિધ્યપર્વતમાં આવ્યો, ત્યાં તેણે એક અરણ્ય જોયું, અને પોતે જે જે અનુભવો લીધા હતા તે વિષે ત્યાંના લોકોને પ્રશ્ન કર્યા. તેમના જવાબ સાંભળી તે રાજા વિસ્મય પામી ગયો. તેણે ત્યાં રહેનારા પારથી અને ચંડાળને ઓળખ્યા જે ગામમાં પોતે ચંડાળ બન્યો હતો તે ગામ તેણે જોયું. ત્યાં પોતાની સાસુ જોઈ બધા કુટુંબને ગરીબ સ્થિતિમાં રહતાં જોયાં. તે સાસુને—એટલે—વૃદ્ધ ચંડાળણીને વિલાપ કરતાં જોઈ તે રાજાએ તેને પૂછ્યું કે ‘આ સ્થળે શું થયું હતું ? તારી પુત્રી કોણ હતી, તારો જમાઈ કોણ હતો ?’ તે સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે આ ગામમાં ચંડાળ જાતિનો મારો પતિ હતો. અમારે એક ચંદ્રસમાન પુત્રી હતી. મારી પુત્રીને એક રાજા પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થયો. પછી તેને કેટલાક પુત્રો અને પુત્રીઓ થયાં. પછી આ ગામમાં અનાવૃષ્ટિને લઈને દુકાળ પડ્યો એટલે એ બધાં અહીંથી દૂર દેશમાં ગયાં અને ત્યાં મરણ પામ્યાં.

લવણરાજા આ હકીકત સાંભળી બહુ જ વિસ્મય પામ્યો. તેણે તે ચંડાળના કુટુંબને દાન આપી તેમનું દુઃખ દૂર કર્યું; પછી તે પોતાના રાજ્યમાં પાછો આવ્યો. રાજાએ બીજે દિવસે મને (વસિષ્ઠને) પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે બાળક સ્વપ્નમાં જોયેલી હતી તે પ્રત્યક્ષ કેમ જોવામાં આવી ?

વસિષ્ઠે કહ્યું:—મેં તે રાજાને કહ્યું કે અવિધામાં સર્વ વસ્તુનો સંસવ છે. સ્વપ્નમાં ઘટમાં પટની બુદ્ધિ થાય છે. વાસના-વાળું ચિત્ત જેવી જેવી સાવના કરે છે તેવો તેવો તેને અનુભવ થાય છે.

પ્રતિસાસના પરવશપણથી બધું અવળું દેખાય છે. એક ક્ષણ કલ્પરૂપ અને એક કલ્પ ક્ષણરૂપ દેખાય છે. બુદ્ધિ અવળી થવાથી જીવ પોતાના આત્માને ઘેટાંરૂપે જુએ છે અને ઘેટાં સિંહનું રૂપ ધારણ કરે છે. જેમ કોઈ કરેલા કામનું વિસ્મરણ થાય છે તેમ કોઈ ન કરેલા કામનું સ્મરણ પણ થઈ

જાય છે. * ચંડાળના સ્થાનમાં કોઈ ચંડાળ કન્યાનો કોઈ ચંડાળની સાથે વિવાહ થયો, તે સત હોય અથવા અસત હોય તે પણ લવણુરાજના મનમાં તે સાચો પ્રતીત થયો. જેમ સ્વપ્નમાં કોઈ પ્રાચીન કથા જોવામાં આવે તેમ લવણુરાજને પ્રતિભાસથી ઉપરની હકીકત અનુભવમાં આવી. લવણુરાજએ સ્વપ્નમાં જે વિભ્રમ જોયો હતો તે જ વિભ્રમ વિંદ્ય પર્વતમાંના ચંડાળના ચિત્તમાં પ્રાપ્ત થયો; એટલે કે લવણુરાજના મનની કલ્પનાનો વિંદ્યપર્વતના ચંડાળના ચિત્તમાં ઉદય થયો અથવા વિંદ્ય પર્વતના ચંડાળની કલ્પનાનો લવણુરાજના ચિત્તમાં ઉદય થયો. જે પ્રમાણે ઘણાં માણસોનાં નામ, તેમનાં વચન તથા તેમણે પોતાના મનથી કરેલી કલ્પના એ બધું કોઈ સમયે શબ્દ તથા અર્થને મળતુ આવે છે તે જ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં જુદા જુદા માણસે જોયેલાં કાળ, દેશ તથા ક્રિયા પણ મળતાં આવે છે. ખરી રીતે અધિષ્ઠાન ચૈતન્યની સત્તાથી જ, પ્રતિભાસને લીધે, સર્વ વસ્તુની સત્તા છે અને સંવેદન વિના સર્વ પદાર્થની કોઈ પણ સત્તા નથી. ચૈતન્ય અને જડમાં વિલક્ષણતા હોવાથી તેમની એકતા થતી નથી. જ્યાં સુધી બેદ્રબુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી સર્ગપણું તથા અહંતા વગેરે ભ્રમનો ઉદય થાય છે. હે રામ! તમે સર્વેદા એકરૂપ થઈને રહો. કોઈ પણ વસ્તુનો ઉદય પણ થનો નથી તેમ લય પણ થનો નથી. માટે તમે નિરંતર ચિતરૂપી ચંડાળનો અનાદર કરો. ચિત્ત અસત્ય છતાં સત્ય જેવું લાગે તેવું છે. સંકલ્પ-વિકલ્પનો ક્ષય થયા પછી ચિત્ત ગળી જાય છે. તે મટવાથી જન્મરહિત એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ જણાય છે.

આ લવણુખ્યાનની વચમાં (૩-૨૧૦) એક ઇન્દ્રધુમ્ન રાજની પુત્રી રેવતીની વાત આવે છે. તેનું લગ્ન કરવા માટે (તેનો સંબંધ કયા રાજ સાથે કરવો તે પૂછવા માટે) ઇન્દ્રધુમ્ન રાજ બ્રહ્મસૌકમાં ગયા. ત્યાં બ્રહ્માની પાસે જ્ઞાન થતું હતું. તેથી

• થોડા વખત પહેલાં એક માણસને સ્વપ્નમાં એક સ્ત્રી દેખાઈ હતી. પછી તે ગાય થઈ ગઈ અને થોડીવારમાં તે ગાયમાંથી મૂળ થઈ ગઈ.

તે ત્યા એક મુહૂર્ત સુધી ઊભા રહ્યા ગાન પૂર થઈ રહ્યા પછી
બ્રહ્માને પોતાની પુત્રીના લગ્ન સંબંધી સલાહ પૂછી ત્યારે બ્રહ્મા-
એ ઉત્તર દીધો કે તમે અહીં એક મુહૂર્ત ઊભા રહ્યા તેટલી
વારમા તમારા દેશમા એક યુગનો કાળ ચાલ્યો ગયો છે, તેથી
તમે મનમા અઠસ્પ કરેલા ગર્વ રાખ્યોનો નાશ થયો છે,
માટે તમારી પુત્રી હવે ભૂતળમા ખલસદ્રજનો જન્મ થયો છે
તેમને પરણાવો

મહર્ષિએ એક વખત નીચે પ્રમાણે નારદજીએ જોયેલી
માયાનો દષ્ટાંત આપ્યો હતો —

એક વખત નારદજીએ લગવાન શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું કે ‘ મને
આપની માયા ખતાવો ’ તે પછી કેટલાક દિવસ વીતી ગયા
એક દિવસ શ્રીકૃષ્ણે નારદજીને કહ્યું કે ચાલો આપણે એક
જગલ જોવા જઈએ ત્યાં જતા એક રણ આવ્યું ત્યાં
શ્રીકૃષ્ણને તરસ લાગી એટલે તેમણે નારદજીને કહ્યું કે ‘ મને
તરસ ખુબ લાગી છે, માટે કોઈ જગ્યાએથી પાણી લઈ આવો ’
તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે નારદજી ગયા થોડે દૂર ગયા પછી
નારદજીએ એક ગામડું જોયું પાણી માટે તે ગામમા ગયા
કોઈને ઘેર ખારણું ખખડાવ્યું તેમણે એક સુંદર કન્યા નીકળી
તેને જોતા નારદજી લગવાને મગાવેલું પાણી ભૂલી ગયા ખૂબ
ભૂલી નારદજી તે કન્યા સાથે ચાલવા લાગ્યા તે દિવસે તે
લગવાન પાસે પાછા વળ્યા નહિ બીજે દિવસે નારદજી તે જ
કન્યા પાસે ગયા અને વાનો કરવા લાગ્યા તેને પરિણામે બન્ને
વચ્ચે પ્રેમ થયો તે કન્યાના બાપની સમતિથી બન્નેનો વિવાહ
થયો અને છોકરા થયા તેને ૧૨ વર્ષ થઈ ગયા નારદજીના
સસરા ગુજરી ગયા અને તેની મિલકત નારદજીને મળી નાર-
દજી સુખેથી કુટુંબ સાથે રહેવા લાગ્યા તે પછી એક વખત
અનિવૃદ્ધિને લઈને તે ગામની નદીમા પૂર આવ્યું તે પૂરમા તે
ગામ તણાવા લાગ્યું મકાનો પડી ગયા, માલુસો અને પશુઓ
ડૂબવા લાગ્યા નારદજીએ એક હાથમા સ્ત્રીને લીધી અને બીજા

હાથમાં બે બાળકો લીધાં અને ત્યાંથી ભાગવા લાગ્યા. ત્રીજું બાળક તેમણે પોતાના ખસા ઉપર લીધું. પણ પૂર બહુ નેરમાં આવવાથી અને તેમાંથી પાર નીકળવામાં મુશ્કેલી નડવાથી નારદજીના ખસા ઉપરનું બાળક પાણીમાં પડી ગયું. તે બાળકને ખચાવવા જતાં બીજું હાથમાંથી છટકી ગયું અને તે પણ પાણીમાં પડી ફૂગી ગયું. ઉવટે તેમની સ્ત્રી પણ પાણીમાં તણાઈ ગઈ. નારદજી તે બધાને શોક કરતા નહીને કાંઈ બેઠા. એટલામાં તેની પછવાડેથી એક અવાજ આવ્યો કે:—‘બેટા, પાણી ક્યાં છે, તને પાણી લેવા માંડ્યો હો. અને હું અહીં પાણીની રાહ ભેઈ બેઠો છું, તને ગયા અરથે કલાક થઈ ગયો માટે હવે જલદી લાવ’ નારદે તે સાંભળી વિચાર કર્યો ‘અર્થે કલાક’ બાર વર્ષના બનાવ તેની દષ્ટિ આગળ ખડા થયા અને તે બધું અર્ધા કલાકમાં બન્યું! આતું નામ માયા, અથવા ભગવાનની ઈદ્રજળ, જે કહેા તે.

હવે પણ કોઈ કન્યાને સ્ત્રી માની અંસારમાં એવો ફસી જાય કે જે જીવન ભગવાનને આપવાનું છે તે બુદ્ધી ભય છે જેઓ માત્ર આત્મનિષ્ઠામાં રહે છે તેઓ જ આવી માયા છતી શકે છે

જ્યાં જ્યાં કાળને આવો ફેરફાર ભેવામાં આવે ત્યાં ત્યાં નવી જાતની દિલ્લ અથવા દેશ ઉત્પન્ન થાય ॥ અને જ્યાં દિલ્લ કરે ॥ ત્યાં કાળ ફેરે છે. દિલ્લ અને કાળને જુદાં પાડી શકાતા નથી. તે બાબત હાલ માણેશ્વરાદેવી (દેવેટીવિદીશી) મિહિ થયેલ ॥

દોગવાસિષ્ઠના ત્રણયાર બનાવો જે આગળ આવી ગયા તે ગ્રંથમાં મદર્શિ પાસે વાતચીત થઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું કે દિલ્લ અને કાળ એ મનની કલ્પનામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેડું સ્વપ્નમાં બને ॥ તેવું જીવનમાં પણ બને છે.

અમે મદર્શિને પૂછ્યું કે દોગવાસિષ્ઠ એ સ્મૃતવાદને ઉત્તમ ગ્રંથ ॥ અને મીશંકરાચાર્યના મતને બહુ ટેકો આપે ॥

છતાં તેમણે પોતાના સાધ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તે બાબતનો ઉલ્લેખ કેમ ન કર્યો? આનો જવાબ મહર્ષિએ આપ્યો નહિ. આ બાબત ઉપર કેટલાક વિદ્વાનો પણ વિચાર કરે છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ‘જીવ-મુક્તિ વિવેક’ નામના પુસ્તકમાં યોગવાસિષ્ઠમાંથી કેટલાક શ્લોક લીધેલા છે તેથી તેમના વખતમાં એ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ હશે એમ અનુમાન થઈ શકે છે.

૧૫ : અજ્ઞાતવાદ

મહર્ષિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત અજ્ઞાતવાદ છે. તે બાબતની કેટલીક હકીકત પાછળનાં પ્રકરણો વાંચવાથી સમજી શકાય તેમ છે. અજ્ઞાતવાદની વધારે હકીકત નીચેના ગ્રંથોમાં પણ મળી શકે છે:—

૧. માંડુક્ય ઉપનિષદ અને તે ઉપર શ્રી ગૌડપાદાચાર્યની ઠારિકા.

૨. યોગવાસિષ્ઠ.

૩. અવધૂત ગીતા.

૪. અષ્ટાવક્ર ગીતા.

૫. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો અમૃતાનુભવ.

૬. મોરેસર આઈન્સ્ટાઈનનો સાપેક્ષવાદ.

૭. શ્રીમદ્ ભાગવત, એકાદશસ્કંધ અધ્યાય ૧૩ (હંસગીતા)

સામાન્ય માણસો માટે અજ્ઞાતવાદ સમજવો બહુ અઘરો છે. તેમને નીચેના કેમ પ્રમાણે સમજવી શકાય

૧. સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ—સામાન્ય માણસ સૃષ્ટિ જોઈને વિચાર કરે છે.

૨. સૃષ્ટિ ઈશ્વરે કરેલી છે. ભક્તને એવું લાગે છે. બગીચાનું કામ કરનાર માણી કોઈ ઝાડને કાપે છે, કોઈને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે છે અને કોઈ નવા ઝાડ રોપે છે, તેમાં માણીનો

હેતુ શુભ જ હોય છે, તેમજ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ, અને લય કરનાર પ્રભુની ક્રિયામાં સક્તો શુભ હેતુ જ જુએ છે.

૩. પછી ઈશ્વરના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ રહેતું નથી.

૪. તેથી જોનારની ભૂલનો વિચાર કરવો જોઈએ. અહીં દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદની શરૂઆત થાય છે.

૫. તેને પરિણામે જેટલી દષ્ટિ તેટલી સૃષ્ટિ જણાય છે.

૬. પછી દષ્ટિકાળે સૃષ્ટિ જણાય છે.

૭. પછી દષ્ટિકાળે સૃષ્ટિની પ્રતીતિ થાય છે, ત્યારે જ્ઞાનની શરૂઆત થાય છે.

૮. પછી સૃષ્ટિ થઈ જ નથી એવું જ્ઞાન સતત રહે ત્યારે અનંતવાદનો નશો થડે છે અને બ્રહ્મ પ્રત્યય ચાલુ રહે ત્યારે બ્રહ્મનિષ્ઠા થાય છે.

ઉપરના કેમ પ્રમાણે અનંતવાદમાં આવી શકાય છે. સૃષ્ટિ થઈ નથી છતાં સામાન્ય માણસને સાચી દેખાય છે તેનું કારણ માયા અથવા એક પ્રકારની ભૂલ છે, તે ભૂલ જોનારમાં છે. તે ભૂલનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. જે જોટી હોય

૨. માયા જેવી લાગે.

૩. જેનાથી વ્યવહાર થાય.

૪. જે બીજી દશામાં બાધ પામે અથવા બીજા જ્ઞાનથી બાધ પામે અને—

૫. બાધ પામે ■ માટે જોટી છે.

એ બાબત સમજવી હોય તો સ્વપ્નાનું દર્શન અથવા ધ્રુવડનું અધારનું અથવા હાલમાં વાઈબ્રેશન દરેક એક કલાકનો વધારો; એ બધા જોટા બનાવ છે છતાં સાચા જેવા દેખાય છે. દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદમાં સમસ્ત જગત એટલે જગતના સમસ્ત

પદાર્થો પ્રાતિભાસિક છે. પ્રાતિભાસિક પદાર્થ જ્યારે જ્ઞાત થાય છે ત્યારે તેની સત્તા જણાય છે. અજ્ઞાન પ્રાતિભાસિકની સત્તા જ હોતી નથી. રજ્જુમાં અજ્ઞાત સર્પ કોઈ કાળે કોઈને ભય, ઉદ્વેગ કે વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. જ્યારે તે જ્ઞાત થાય છે ત્યારે પોતાનું 'કાર્ય' કરી શકે છે. એ દષ્ટિ સૃષ્ટિવાદનું રહસ્ય છે. તેથી મૂર્ખને જગત દેખાય છે, જ્ઞાનીને દેખાતું નથી. પ્રપંચ દેખે તો તેની નિવૃત્તિ થાય, પ્રપંચ ત્રણે કાળમાં નથી એવું જ્ઞાન થાય એ જ તેની નિવૃત્તિ છે.

જે માયિક ■ તે સાચું હોય તો જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ થાય નહિ. છીપમાં રૂપું નથી તેથી રૂપાનો અનુભવ એ પ્રમાજ્ઞાન નથી; તેમ બ્રહ્મમાં જગતનો અનુભવ એ પ્રમા નથી. ઇદંવૃત્તિમાં બ્રહ્મ આવડું ભેઈએ તેને બદલે જગત આવે તો તે સ્વપ્નાની માફક જ્ઞાનનો આભાસ છે. જ્ઞાન નથી.

જ્ઞાન વસ્તુને ઉત્પન્ન કરતું નથી જ્યારે રૂપાની જગ્યાએ છીપ દેખાય ત્યારે છીપ ઉત્પન્ન થતી નથી. જ્યારે જગતને બદલે બ્રહ્મ દેખાતું ત્યારે બ્રહ્મ ઉત્પન્ન થતું નથી. સાચી વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી અને કલ્પિત વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ પણ ખનતા નથી. સત્ વસ્તુનો સદા ભાવ છે અને અસત્ વસ્તુનો સદા અભાવ છે.

માયા કેવી છે એ ન સમજાય તેમા માયાનું ભૂપણ છે. બે માયા બરાબર સિદ્ધ કરી શકાય તો એક ભગવાન અને બીજી માયા એવું દ્વૈત ઉત્પન્ન થાય અને તે દ્વૈત ધર્મ શકે નહિ. છતાં શાસ્ત્રો ભૂલના પ્રકાર કેટલેક અંશે સમજી શકાય તેવી ગતે જણાવે છે. એક ગુલાળના ફૂલનું દષ્ટાંત લઈને તેને નીચે પ્રમાણે પાંચ રીતે સમજવી શકાય છે:—

૧. પ્રાતિભાસિક ભૂલનું દષ્ટાંત:—ગુલાળ પીળું છે, કમળા-વાળાને તેનું દેખાય પણ છે.

૨. વ્યાવહારિક ભૂલ અથવા મોટી ભૂલ—ગુલાળ રાતું છે, સામાન્ય માણસને એવું દેખાય છે.

૩. પારમાર્થિક જીવ-સગવાન ગુલાબરૂપે થયા છે, વૈષ્ણવો એવું માને છે.

૪. સત્ય-સગવાન ગુલાબરૂપે દેખાય છે.

૫. પૂર્ણ સત્ય-સગવાન જ છે, ગુલાબ તો જ નહિ.

પહેલો પ્રકાર અને છેલ્લો પ્રકાર એ સામાન્ય માણસની દૃષ્ટિનો વિષય નથી.

પહેલી દૃષ્ટિ કમળાવાળાની છે. તે તેનું હરદ હર થતાં હર થઈ જાય છે. બીજી દૃષ્ટિથી ગુલાબ રાતું દેખાય છે પણ વેધારે વિચાર કરતાં તે દૃષ્ટિ ખોટી લાગે છે. કૃતરા કે ખિલાડાને તે રાતું ન લાગતું હોય. તેથી માણસની દૃષ્ટિની ઉપર જવું જોઈએ. માણસની દૃષ્ટિની ઉપર જઈએ ત્યારે યોગીઓને વિજ્ઞાન-મય કોશમાં એવું લાગે છે કે જાણે જગત સગવાનમાંથી નીકળેલું તો અને તેમાં રહેલું છે; તેથી સગવાન ગુલાબરૂપે થયા છે. એ વિચાર પણ આનંદમય કોશમાં જતો રહે છે. ત્યાં બધું મધની માફક એક રસરૂપ છે.

મહર્ષિ કહે છે કે જગત સ્વસત્તાથી રહેતું નથી. જગત કહેતું નથી કે હું છું. પ્રણભાવમાં ભેદ જનનો નથી. વાયુ નિરુપંદ હોય ત્યારે વાયુ મટી જતો નથી અને સ્પન્દનવાળો હોય તેથી દ્વિતીયત્વ થતું નથી.

અજાતવાદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે:—

આદાયન્તે જ યન્માન્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા ।

જે પરેણાં નથી, પછી નથી તે વચમાં પણ નથી. સ્વપ્ન આત્મ્યા પરેણાં નથી, પૂરું થયા પછી નથી તો વચમાં પણ માત્ર નથી.

મહર્ષિ કહે છે કે સોનાના કટકામાં અને સોનાના પાટ-માં વસ્તુ એક જ છે. સ્વપ્નમાં પણ દેખાય નો એ ખરી વસ્તુ એક જ છે. જગતમાં પણ દ્રશ્ય, રશ્ય અને દરશ્ય એક જ છે. સ્વપ્નમાં હું-તું-ને બધું એક છે; જગતમાં પણ હું-તું-ને બધું

એક જ છે. ખાટો હું બીજા હું તું કહે છે. એ માણસાની માયા છે, અજ્ઞાન છે. સ્વપ્નામાં જે જડ દેખાય છે તે અને જે ચેતન દેખાય છે તે એક જ છે. જાગૃતમાં પણ એવું છે. જે સુખ એકમાં મળે છે તે બેદદિષ્ટી મળતું નથી. એકનું જ્ઞાન સુખકારક છે, નેથી એક જ સત્ય છે.

સ્વપ્નામાં તમે બીજા બની જાઓ છો. તે બીજા તમે છો એમ માનો છો ? તે તમે હૈા તો જાગો છો ત્યારે તે ક્યાં જાય છે ? તે તમે નથી, તેમનું વાસ્તવ સ્વરૂપ (અધિષ્ઠાન) તમે છો ?

ખધી વિધાનો હિંદુશ અહંકારને મારવા માટે છે. અહંકારને મારવા માટે રાજા કાયદા બંધે છે અને જ્ઞાની ઉપદેશ આપે છે. તેથી શાસ્ત્રમાં તમોગુણી માણસને સુધારવા માટે લડાઈ જેવા લયનાંક સાધનની જરૂર માનેલ છે, રજોગુણીને માટે રામક વાક્યો કહેલ છે અને સત્ત્વગુણી માટે એમ કહેલ છે કે 'તું' પોતે જ પ્રભુ છે, એ સિદ્ધાંતમાં નિશ્ચય કરી લે.'

જેમ ભૂખ્યા માણસને અન્ન વગર ચાલતું નથી તેમ સત્ત્વગુણી માણસને અજ્ઞાનમાંથી નીકળવા માટે તીવ્ર વિજ્ઞાસા રહે છે.

એક માણસ મહર્ષિને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણું કરેલાં કર્મ આપણે બીજા જન્મમાં ભોગવવાં પડે કે નહિ ? મહર્ષિએ પૂછ્યું કે—તમે હાલમાં જન્મ્યા છો ? જે વાસ્તવમાં હાલમાં તમારો જન્મ થયો નથી તો બીજા જન્મનો વિચાર શા માટે કરો છો ? ખરી રીતે કર્મ નડતાં નથી પણ 'મે કયું' એ ભાવ નડે છે. તેથી કર્મ કરવાનો કે કર્મના ત્યાગનો વિચાર ખાટો છે. કાણ કર્મ કરે છે ? તેનો વિચાર કરો.

બીજા એક માણસે મહર્ષિને પૂછ્યું કે સાધુઓ માણસો સાથે મળી જઈને તેમને સુધારે તો સારું. મહર્ષિએ કહ્યું:—જાનીની દૃષ્ટિમાં બીજા નથી, તેથી બીજા સાથે મળવાનું કામ રહેતું નથી.

ત્રીજા કોઈએ પૂછ્યું કે:—આપણે દેશનું અભિમાન રાખીને

દેશની સેવા ન કરવી જોઈએ ? મહર્ષિએ કહ્યું કે—પહેલા તમે જેવા છો તેવા થાઓ. તેમા જ બધું તત્ત્વ છે અને સુખ છે બીજી જાતના થવામા અહુકાર ઘૂસી જશે તમને, લાગે છે કે તમારી શક્તિથી જગતને જીતી શકાશે પણ જ્યારે તમે અદર આત્મા તરફ વળશો ત્યારે જણાશે કે તમારા કરતા એક મોટી સત્તા બધે કામ કરી રહેલ છે.

મહર્ષિની બધી વાતોમા એક ખાખત મુખ્ય રીતે આગળ તરી આવે છે અને તે એ છે કે પોને અદ્વૈતભાવ એક ક્ષણ પણ વીસરતા નથી તેમના બધા જવાબ અદ્વૈતના અનુસરણને અનુસરતા આવે છે, તેથી તેમની નિષ્કાન્ત પ્રમાણ તરત મળી શકે છે.

મહર્ષિની વાણી એ અનુસરણની વાણી છે તે વાણીમા અનુસરણને જોર જણાઈ આવે છે ખરા જિજ્ઞાસુના કાન વીધીને તેના હૃદયમાં તે ઊતરી જાય છે.

એક વખત કોઈએ પૂછ્યું કે—માહુકચ ઉપનિષદના અલાન-તશાતિ પ્રકરણમા આત્મધર્મા આદિ શાન્તા, અનાવરણા અનુત્પન્ના નિત્ય નિશ્ચય સ્વરૂપા એમ બધું વચન કેમ વાપરેલ છે ?

મહર્ષિ—ઉપાધિભેદથી એવું જણાય છે.

પ્રશ્ન—ત્યા એમ પણ કહેવું કે જો જરા પણ વૈધર્મ્યભાવ રહેશે તો અસંગપણ સિદ્ધ થશે નહિ અને આવરણભગ થશે નહિ ત્યા વૈધર્મ્યતાનો અર્થ શો છે ?

મહર્ષિ—ત્યા વૈધર્મ્યતા એટલે પરિચિત્તભાવ સમજવાનો છે. જો ભગવાન જ જોઈએ તો તે સદા હાજર છે જ્યાંસુધી જગત મિથ્યા નહિ લાગે ત્યાંસુધી જગતના વિચાર આવ્યા કરશે રજુ—સપ મા અર્પ જણાય છે ત્યાંસુધી રજુ મત્યક્ષ થતી નથી જે મન જગતને બનાવે છે ને જગતને ખોટું માની શકશે નહિ એવું જેમ સ્વપ્નામા બને છે નેમ જગતમા પણ બને છે મન વગર જગત નથી હોવામા મન નથી તો જગત નથી તેથી મનથી કલ્પેલ જગતનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી જે નિત્ય

નિવૃત્ત છે તેનો વિચાર જરૂરનો નથી. હજમ માથા ઉપરના વાળ કાતરી નાએ છે. તે પછી તે ગણતો નથી કે તેમાં કેટલા કાળા છે અને કેટલા ઘોળા છે, કારણ કે બધા ફેંકી દેવાના છે. તેવી જ રીતે કલ્પિત વસ્તુઓ કેટલી છે તે ગણવાની જરૂર નથી.

રજ્જુમાંથી સર્પ કાઢવા માટે સર્પને મારવો પડતો નથી, તેવી જ રીતે મનને મારવાની જરૂર પડતી નથી. મનનો અત્યંત સાધાવ જાણવાથી તે જરૂં રહે છે. દ્રશ્ય, દશ્ય વગરનો જે દેશ-કાળથી રહિત અનુભવ છે તે જ સાચો અનુભવ છે.

મહર્ષિ કહે છે કે આપણને જ્યારે સ્વપ્ન આવે છે ત્યારે ઘણા આકાર દેખાય છે. તેમાં પણ અનેક પ્રકાર હોય છે. છતાં તેમાં એક રૂપને મારું માનીએ છીએ અને તે હું એમ માનીએ છીએ. આપણે જો સ્વપ્નાના કર્તા છીએ તો તેમાં રહેલા બધા રૂપના કર્તા છીએ અને પોતાના રૂપના પણ કર્તા છીએ. જેને સ્વપ્ન આપ્યું છે તે બધા રૂપને સાચા માને છે. તે બધા જુદા જુદા છે એમ પણ માને છે. વળી પોતાને બીજાથી જુદો માને છે. પોતે, બીજા રૂપ, સ્વપ્નાનો કર્તા વગેરે બધા એક જ છે એમ જાણતો નથી. બધા પછી તેને બહાર પડે છે કે એ બધું પોતે જ હતો. તેવી જ રીતે જ્ઞાની પુરુષ જાણે છે કે આ જગત ઉત્પન્ન થયું નથી. જે કંઈ છે તે એક અખંડ સ્વરૂપ છે.

એક દિવસ કેટલાક વિદ્વાન્મુખોને મહર્ષિ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન-ઉત્તર થયા હતા:—

પ્રશ્ન—ઈશોપનિષદમાં કહેલું છે કે જગતમાં જે કંઈ જગત છે તે ઈશ્વરથી આગ્રહાદન કરવા યોગ્ય છે, તેથી ત્યાગપ્રી ભોગવ, કાંઈના ધનની ઈચ્છા કર નહિ. એ મંત્રમાં ત્યાગનો અર્થ શો છે ? જો બધું ઈશ્વરરૂપ છે તો ત્યાગ શાનો કરવો ?

ઉત્તર—બધું ઈશ્વરરૂપ છે એ સિવાયના જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો એટલે કે અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો અથવા ભેદનો ત્યાગ કરવો.

પ્રશ્ન—જો આપણાથી જુદું દેખાય છે તેને જગત કહે છે, જ્યારે તે જ વસ્તુ જુદી ન દેખાય ત્યારે તેને બ્રહ્મ કહે છે.

ઉત્તર—એમ જ છે

પ્રશ્ન—તેમ છતાં ચોડચિત્રીમા શ્રી અરવિદના આશ્રમમા
• સ્વગત ભેદ માને છે એટલે કે જેમ એક જાડમા પાદડા, ફૂલ
ફળ વગેરે એકમા રહેલા છે તેમ બ્રહ્મમા સ્વગત ભેદરૂપે જગત
રહેતું છે પણ જો બીમાથી જાડ થાય તો બીનુ જાડ થયા
પછી મૂળ બી મળતુ નથી તેમ જગત થયા પછી ભગવાન
મળે નહિ

ઉત્તર—બીમાથી જેમ જાડ થાય છે ત્યારે જેમ બી મળતુ
નથી તેવી રીતે બ્રહ્મમાથી જગત થયુ નથી, બીની શક્તિ જ જાડ
રૂપે દેખાય છે બીનુ સ્વરૂપ જેમનુ તેમ રહે છે

પ્રશ્ન—તેમ હોય તો પણ સ્વગત ભેદ રહેશે

ઉત્તર—સ્વગત ભેદ વાસ્તવમા નથી બધુ દશ્ય દ્રશ્યમા
જ સ્વપ્રમા જેમ બધુ દશ્ય દ્રશ્યમા છે તેમ જગતમા પણ
બધુ દશ્ય દ્રશ્યમા છે દ્રશ્ય ઠીક થયો એટલે દશ્ય રહેશે નહિ
સુષુપ્તિમા સ્વગત ભેદ નથી જો સ્વગત ભેદ સાચો હોય તો
સુષુપ્તિમા પણ મળવો જોઈએ

પ્રશ્ન—ઈશોપનિષદમા ત્રીજા મંત્રમા કહેલું છે કે તદ્વેજતિ
તદ્વેજતિ એટલે કે બ્રહ્મ ચાલે છે અને બ્રહ્મ ચાલતુ નથી તો
એ બે વિરુદ્ધ ધર્મ બ્રહ્મમા શી રીતે આવ્યા ?

ઉત્તર—નિષ્ક્રિય ધર્મ એ સ્વરૂપનો ધર્મ જ મહિયધર્મ
સાપેક્ષભાવે જણાય છે *

* ઈશોપનિષદ જો બધા ઉપનિષદોની સરખાતમા કેમ મૂખ્યામા કેમ
મૂક્યામા આવેલું જ તે અમને બરાબર સમજતુ નથી શ્રી રામચ દ્રશ્ય
દગ્ધમાનજીને કહેલું છે કે બધા ઉપનિષદમા આડકડા ઉપનિષદ એક છે તે
ન સમજાય તો બીજા ઉપનિષદ જોવા * સંગ્રહની ખાતર જેમ માની
રાહાય કે સાધારણ માણસોને સુદ્ધિ-દિવિવાદ સમજવો વધારે સહેલો પડે
જ તેથી સરખાતના મે ઉપનિષદ ઈસ અને કેનમા સુદ્ધિ-દિવિવાદ
દેશમા અને મુક્તમા દિવિ સુદ્ધિવાદની સરખાત છે આફ વમા દિવિ-સુદ્ધિ
વાદનુ જોર ત્રણ અવગ્યાના વિચારદ્વારા સારી રીતે જતાવેલું છે તે પછીના

પ્રશ્ન—આપણી પૃથ્વી સ્થિર દેખાય છે, પણ સૂર્ય ઉપર જઈને જોઈએ તો સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરતી દેખાય છે. તેનું નિર્ગુણ અને સગુણ વિષે સમજવું ?

વચમાં મેજર ચેડવીકે કહ્યું કે—‘ પૃથ્વી ઉપરથી પૃથ્વી સ્થિર દેખાશે અને સૂર્ય ચાલતો દેખાશે અને સૂર્ય ઉપરથી સૂર્ય સ્થિર દેખાશે અને પૃથ્વી ચાલતી દેખાશે. હાલમાં પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈને ગણિતથી એવું સિદ્ધ કરી આપેલું છે કે જે જગ્યા ઉપર આપણે હોઈએ તે ચાલતી લાગશે નહિ અને તે વખતે બીજી ચાલતી લાગશે, તેથી ખત્તે સાપેક્ષ છે.’

પ્રશ્ન કરનાર—એ વાત સાચી લાગે છે. માહુકય ઉપનિષદની અંદર એમ કહેલ છે કે એ એક અપૂર્વ સ્થાન ધર્મ છે. એવા સ્થાન ધર્મથી સાપેક્ષ ધર્મ જણાય છે. તેવી જ રીતે જીવ જ્યારે પોતાને ભગવાનથી જુદો માને ત્યારે ભગવાન સગુણ લાગશે અને પોતાને જુદો નહિ માને ત્યારે ભગવાન નિર્ગુણ લાગશે.

મહર્ષિ—દ્રષ્ટાનો વિચાર છોડીને કાંઈ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ અને દ્રષ્ટાના વિચારનાં બધું દશ્ય સમાઈ જાય છે. બ્રહ્મ સિવાય બીજું દેખાય તેનું કારણ જોનારની ખોટી દશા છે.

પ્રશ્ન કરનાર—એ વાત સાચી છે. સ્વપ્નામાં અનુભવથી એ ખાખતની ખાતરી થઈ શકે છે. જગૃતમાં પણ એવું જ છે.

દક્ષિણમાં એવું એક દષ્ટાંત પ્રચલિત છે કે કોઈ કામની શરૂઆતમાં કોઈએ ગણપતિનું પૂજન કરવાનો વિચાર કર્યો. ગણપતિની મૂર્તિ ન મળવાથી તેણે એક ગોળનો પિંડો મૂકી તેને ગણપતિ માનીને તેમાં ગણપતિનું આહવાન કર્યું. પછી ગણપતિને નૈવેદ્ય ધરવા માટે કાંઈ ન મળ્યું એટલે તે ગોળના ગણપતિમાંથી થોડોક ગોળ લઈને તે જ તેને ધર્યો. એ દષ્ટાંત

ઉપનિષદોમાં એટલે તેત્તરિયથી જુદાસ્વયંક સુધીના કાંઈ જગ્યાએ સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ છે અને કોઈ જગ્યાએ દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ છે. અધિકારીભેદે બંનેની જરૂર છે શ્રી અરવિંદને ઈશકાઉપનિષદ બહુ ગમે છે અને શ્રી મહર્ષિને માહુકય ઉપનિષદ બહુ ગમે છે.

આપીને મહર્ષિ સમજાવતા હતા કે માણસ પહેલાં અહંકારથી પ્રભાવી જુદો થાય છે, પછી તે જ અહંકાર સગવાનનું શરણ લે છે. પણ પોતાને જુદો ન કરે તો શરણલાવની જરૂર નથી. જાળના ગણપતિમાંથી જાળ ઓછા કરવાથી તેની કિંમત ઓછી થાય છે; માટે બધું અલિપ્ત છે એમ સમજવાની ટેવ પાડવી અને તેમાં નિષ્કા રાખવી.

એક માણસે શ્રી રમણાશ્રમમાંથી જતી વખતે મહર્ષિને કેટલાંક ફળ ધર્યાં એટલે મહર્ષિએ કહ્યું કે આ જાળ પણ તે ગણપતિનો છે. એ સાંસળીને સૌ હસવા લાગ્યા..

૧૬ : પરમહંસદશા

આત્મનિષ્ઠાવાળી દશાને પરમહંસદશા કહે છે. તેને જ જીવન્મુક્તિ અથવા સ્થિતપ્રજ્ઞદશા અથવા ગુણાતીતદશા કહે છે. હાલમાં પરમહંસ શબ્દ સામાન્ય ઘર્ષ પડેલો છે પણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ ભેદો એ સ્થિતપ્રજ્ઞની દશા છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેવાતા હતા. પરમહંસો માટે બહારનો આચાર સ્વાભાવિક રીતે સારો રહે છે પણ આત્મામાં નિષ્ઠા એ પરમહંસાનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમ કહેતા હતા કે માયાની જાળમાં ન પકડાવા માટે કોં તો (તિમના ચિમ્બ) નાગમહાશયના જેવા બહુ નાના માછલાં જેવું થવું એટલે દીન થવું અથવા સ્વામી વિવેકાનંદના જેવા બહુ મોટા માછલા જેવું થવું એટલે પોતાને અને સર્વને પ્રભાવે ભેદો શીખવું. બન્ને ભતનાં માછલાં માયાની જાળમાં પકડાતાં નથી. પહેલો સક્રિયનો માર્ગ છે, બીજો જ્ઞાનનો માર્ગ છે. મહર્ષિનો માર્ગ એ જ્ઞાનમાર્ગ છે.

કોઈ પણ અવસ્થા અથવા પરિસ્થિતિથી આત્મજ્ઞાનમાં સંશય ન થાય અને વિપરીત લાવના ન થાય તો જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા થાય છે. તેથી જ્ઞાની પુરુષોએ કર્મ કરવાં જ બેઠાં એ વાત

વધારે ઉપયોગી નથી. કર્મ વખતે કેવો ભાવ રાખવો તે વાત વધારે જરૂરની છે.

કર્મ થાય કે ન થાય તોપણ કેવળ એક જ વસ્તુ રહે છે, એ વાત પહેલાં નક્કી કરી લેવાની જરૂર છે. એ ભાવ જ્યારે કર્મ વખતે પ્રગટ રહે છે ત્યારે કર્મ વખતે પણ બ્રહ્મની દિવ્ય શક્તિનો કાંઈક પરિચય જરૂર થાય છે. તેથી આત્મનિષ્ઠાવાળાના વ્યવહારમાં જે આત્મતત્ત્વ નિત્ય પ્રાપ્ત છે તેનો પરિચય મળે છે. તેથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિની જાગૃતિ નિરંતર (એટલે અંતર વગર) રહેવી જોઈએ.

જેઓ સ્થિતપ્રજ્ઞ છે તેમના વ્યવહારમાં દ્વૈતની ભાવના મળતી નથી. તેમને નિરંતર એવી શાંતિ રહે છે કે બ્રહ્મનું વિસ્મરણ બનતું નથી. અધે વખતે બધા રૂપથી તે પ્રાપ્ત રહે છે. તેની પ્રાપ્તિ પ્રયત્નસાધ્ય નથી. તે સિદ્ધ છે. જે સિદ્ધ છે તે પ્રગટ રહી શકે છે અને બીજાને તેનો પરિચય મળે છે.

આવી દશામાં નીચે પ્રમાણે ૫ પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે.

૧. જ્ઞાનરક્ષા.
૨. સ્વાભાવિક તપ.
૩. વિસંવાદનો અભાવ.
૪. ક્રુઃખનો અભાવ.
૫. આનંદનો સતત અનુભવ.

વિદેહમુક્તિ એ ઉધારનો વેપાર છે, જીવન્મુક્તિ એ રાકડાનો વેપાર છે.

તેથી આત્મલક્ષી બનીને રહેવું જોઈએ. જો જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન નહિ થાય તો જીવન પ્રમાણે જ્ઞાન થઈ જશે. દ્વૈતનું અવલંબન સેવાથી ચિત્તવૃત્તિમાં બીજી વસ્તુના યુક્તિને અનુસાર ચેતના પ્રાપ્ત થશે અને તે વખતે નવીન કર્તવ્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં જે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા થવા લાગે છે તેને જ પરધર્મ કહે છે. જ્યાં સુધી હું અને બીજા દેખાય છે ત્યાં સુધી બધું પ્રવૃત્તિ

વધારવાથી બહુ અજ્ઞાન વધે છે જ્યારે હું અને બીજા જેવું દ્વૈત દેખાતું નથી ત્યારે થોડી પ્રવૃત્તિથી પણ ઘણું માર કામ થાય છે સોઝનિદા અથવા સમાજની ટીકાના સયથી સૂચની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતું ન બેઠએ દૃઢ વિશ્વાસમા પરમાત્મા સુલભ છે ઇષ્ટ વસ્તુનું નિરૂપણ એ જ પ્રથમ કર્તવ્ય છે અને શેષ કર્તવ્ય છે તેથી જે આવાર રૂપથી પ્રાપ્ત છે તેને અનુસાર વર્તવાનું મત લેતું બેઠએ તેવા મતથી બે નહિ રહેવાય તો અહીં કાર મગદ રહેશે અને આધાર અનુભવમા રહેશે નહિ

જ્યાં બીજાનું જ્ઞાન પણ ન રહે તે જ શાન્તિપદ છે જે ચેતનાથી જે કાર્યનો આરબ થશે તેનું આચરણ તે ચેતનાનું પ્રમાણ છે પારણામા બીજાની સૂચતા રહેવી જરૂરી છે પૂર્ણ મહા પૂણ છે

દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળા પરમહમને કર્તવ્યબુદ્ધિથી કર્તવ્ય નથી છતાં સહજ ભાવે જે કર્મ પ્રારબ્ધયોગે આવે તે ઇચ્છા વગર અગર બીક વગર કરી શકે છે જેમ કપૂર બાળીએ તો અગ્નિ અને કપૂર બંને અદૃશ્ય થઈને નવી દશા ધાગણુ કરે છે તેવી જ રીતે બ્રહ્મભાવે થતા ક્રમ બ્રહ્મદશામા એકતા પામી જાય છે ગીતામા કહેલા મહાર્પણ મહાદયિ નો એ જ અર્થ

આવા પરમહમને કર્મ કરવાનું બંધન નથી તેમ કર્મ ન કરવાનું પણ બંધન નથી, છતાં પોને સદાચારમા રહી વર્ને તેમા જેઓ અવધૂત ડોઠીના હોય છે તેઓ ઉપદેશ આપતા નથી તેમનું જીવન વૈરાગ્યનો બોધ કરે છે તેમની નિષ્ઠાથી પાસે બેસનારને અસર થયા કરે છે દૂરના ભાવિક જનોને પણ તેની અસર થાય જેઓ આચાર્ય ડોઠીના હોય તેઓ ઉપદેશ આપે છે તેમનું જીવન લોકોને અભ્યાસ ટરાવવામા ઉપયોગી છે

સ્વરૂપમા જે સ્વયંસિદ્ધપણુ છે તેને જ પ્રકૃતિ-પુરુષની એકતા દેહે છે જ્યાં બેદ નથી ત્યાં સ્વરૂપનો અનુભવ છે એ અનુભવને પ્રકૃતિ-પુરુષની એકતાની અજ્ઞા મળે આકારવાળી

વસ્તુમાં ભેદ બને છે. નિરાકારમાં ભેદ કે અભેદ બનતો નથી. એવું સમજવામાં ભેદનો નિષેધ થાય છે અને અભેદ તો સિદ્ધ જ છે.

શ્રુતિમાં જે નિષેધવાક્યો છે તે શરૂઆતમાં પ્રપંચમાં અનાત્માની સત્તાનો નિષેધ કરે છે. એ દશામાં ભક્તોનું જીવન શરૂ થાય છે. પછી જ્યારે માંડુકચ ઉપનિષદની શ્રુતિ જેવી શ્રુતિ પ્રપંચના સ્વરૂપનો નિષેધ કરે છે ત્યારે જ્ઞાનિનું જીવન શરૂ થાય છે. અપ્રાપ્તનો નિષેધ થાય નહિ, પણ કલ્પિત પ્રાપ્તવત્ છે તેનો નિષેધ બની શકે છે.

સાક્ષાત્કાર થયા પછી નથી પ્રમાણ રહેતું કે નથી પ્રમાણ રહેતો. લક્ષ્યનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે અનાત્માની અવસ્થિતિને સહન કરી શકતો નથી. તેથી એમ ન સમજવું કે અવિદ્યા જેવી કંઈ વસ્તુ છે અને તે વિદ્યાથી નિવૃત્ત થાય છે. અવિદ્યા પહેલેથી જ નિવૃત્ત હતી પણ તેની હયાતિ માની લીધી હતી. ફરીથી વિચારથી નિવૃત્તની નિવૃત્તિનો નિશ્ચય થયો. ઈદંતા બ્રમથી કલ્પિત છે. ઈદં રૂપથી કંઈ એવું નહિ; સર્વ અહંરૂપ, સત્તા-સ્ફૂર્તિરૂપ છે. પ્રતીતિ સતની જ થાય છે, નામરૂપની પ્રતીતિ થતી નથી. અધ્યાસ થઈ શકે છે, પણ પ્રતીતિ બ્રહ્મની જ થાય છે. અસતની પ્રતીતિ થાય તો સસલાના શિંગડાની પણ પ્રતીતિ થવી બેઇએ.

નિષાવાળા અંતપુરુષો અથવા પરમહંસો કેવી રીતે વ્યવહાર કરે છે તેનું સ્વરૂપ અમબલવા માટે મહર્ષિએ કેટલાક શ્લોક યોગવાસિષ્ઠમાંથી ચૂંટેલા છે. તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. હે રામ ! પૂર્ણ દૃષ્ટિનો આધાર લઈને, બધી ઇચ્છા છોડીને, જીવર્મુક્ત અને સ્વસ્થ થઈને લોકવ્યવહારમાં વિચરો.

૨. અંદર બધી આશાથી મુક્ત, રાગથી મુક્ત, વાસનાથી મુક્ત થઈ બહારથી બધા કામ કરતા લોકવ્યવહારમાં રહો.

૩. ઉદાર વૃત્તિ રાખીને, વિનયી થઈને, અંદર સર્વત્યાગી થઈને લોકવ્યવહારમાં રહો.

૪. બધી ભૂમિકા અને જીવનના બનાવો શબ્દિક છે એમ

સમજી, બ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરી લોકવ્યવહારમાં વિચરો.

૫. અંદર નિરાશાપણું રાખી, બહારથી બીજાના હિતમાં રહેતા હોય તેવું રાખી, અંદર શાંત, બહાર કળણુમય થઈ લોકવ્યવહારમાં રહેો.

૬. બહાર કર્મમાં બાંધે કે બેડાબેલા હોય તેવા, અંદરથી બધા આરંભથી રહિત, બહાર કર્તા, અંદરથી અકર્તા થઈ લોકમાં રહેો.

૭. બધા સાવનું અધિષ્ઠાન બાંધી, તે દષ્ટિ સ્થિર કરીને લોકમાં રહેો.

૮. કૃત્રિમ હિંસામ્ અને હર્ષવાળા, કૃત્રિમ હિંસેગવાળા અને કૃત્રિમ આરંભવાળા અને ક્રિયાવાન થઈ લોકમાં રહેો.

૯. અહંકારથી રહિત થઈ, મનમાં અત્યંત શાંતિ રાખી આત્મસાવથી તેજસ્વી થઈને, દોષથી અસંગ રહીને જગતમાં વિચરો.

૧૦. અનેક આશાઓ પાસથી મુક્ત થઈ, બધી વૃત્તિઓમાં સમ થઈ, બહાર પ્રકૃતિના કાર્યમાં રહી લોકમાં વિહાર કરો.

ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં જે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ આપેલાં છે અને ચૌદમા અધ્યાયમાં ગુણાતીતનાં લક્ષણ આપવામાં આવેલાં છે તે હિપરની દશાને મળતાં જ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં મુખ્યત્વે એવા પરમહંસોની કથા આપેલી છે તેથી શ્રીમદ્ ભાગવત એ પરમહંસોની સંહિતા કહેવાય છે. તે બધામાં મુખ્ય પરમહંસ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને કંઈ પાસે મોકલવા માટે નારદજી તેમની પાસે આવેલા છે ત્યારે નારદજી તેમની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે:-હે દેવ! આપ વિશુદ્ધ વિજ્ઞાનઘન છો, આપ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહો છો. તેથી આપને સંપૂર્ણ પદાર્થ પ્રાપ્ત છે, આપની ઇચ્છાશક્તિ અમોઘ છે, આપના તેજથી આ ગુણ પ્રવાહરૂપ સંસાર સદા બાધિત છે એવા આપ ભગવાનને હું શરણે છું.

શ્રીમદ્ ભાગવતના બીજા એક પરમહંસ શ્રીશુકદેવજી છે.

પરમહંસો નિજ-સાથ-તુષ્ટ થઈને રહે છે એટલે કે પોતાના આનંદમાં મસ્ત રહી કાર્યો કરે છે. શુકદેવજીની પણ એવી દશા હતી. તેમણે પરીક્ષિત રાજાને જ્યારે બોધ આપવો શરૂ કર્યો. (૨-૧-૭) ત્યારે કહ્યું કે. હે રાજા ! જે મુનિજન નિર્ગુણ સાધનામાં સ્થિત થઈને વિધિનિષેધથી પર થઈ ગયા હોય છે તે પણ ઘણું ઠરીને શ્રીહરિના ગુણજાનમાં રમણ કર્યા કરે છે. હું નિર્ગુણ બ્રહ્માં નિષ્ઠાવાળો હોવા છતાં પુરુષસાક ભગવાનની ક્ષીણથી આકર્ષિત થઈ શ્રીમદ્ભાગવતરૂપી જે આખ્યાન ભણ્યો તે તમને કહી સંભળાવું. હું. વળી શુકદેવજી પાંચમા સ્કંધની શરૂઆતમાં પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે, જેનું ચિત્ત ભગવાનમાં આસક્ત છે તે ગમે તેવાં વિષ્ણુ આવે તો પણ પરમહંસોને પ્રિય એવી શ્રીવાસુદેવ ભગવાનની કથાશ્રવણ પરમ કલ્યાણ-મય પંથને કદી છોડતા નથી.

• પાંચમા સ્કંધમાં જે પરમહંસોની વાત આવે છે. એક અપસંદેવજી છે. તે જ્ઞાની પરમહંસ કહેવાતા હતા. તેમને અનિચ્છા પ્રારબ્ધ રહેતું હતું. તેમને કોઈ જાતની ઇચ્છા રહેતી નહોતી. બીજા જડભરત ભાગવત પરમહંસ કહેવાતા હતા. તે પરેચ્છા પ્રારબ્ધથી રહેતા હતા. જ્યાં ભગવાનની ઇચ્છા લઈ જાય ત્યાં જવાને તૈયાર રહેતા હતા. એમ કરતાં રહુગણ રાજાની પાસેથી ઉપાડવાનું તેમનું પ્રારબ્ધ આવ્યું અને રહુગણે જ્યારે જડભરતને ધમકાવીને બોધ આપવા માંડ્યો ત્યારે જવાબમાં જડભરત કહે છે કે ‘હે વીર ! હું કે જે મત્ત, હિન્મત્ત અને જડની સમાન પોતાની સ્થિતિમાં રહેવાવાળો છું તેને હંડ દેવાથી તારો શો અર્થ સિદ્ધ થશે ? અને જો હું (તારી દષ્ટિમાં) વારતવમાં મૂર્ખ અને પ્રમાદી છું તો પણ તારી શિક્ષા ભૂકાનો ભૂકો કરવાની માફક નિર્ણયક છે.’

આપણા દેશમાં કંટલાક આવી પરમહંસ દશા સમજતા નથી, તેથી પરમહંસ હમેશાં આજસુ હોય એમ માની બેસે છે પણ તેમાં ભોટી જૂઠું છે. આજસુ માણસોની અંદર આત્માની

જગતિ દોતી નથી પરમહંસોમા આત્માની જગતિ સારી હોય છે એટલું જ નહિ પણ તે સ્થિતિવાળા અને નિષ્ઠાવાળા હોય ■ જેઓની નિષ્ઠા થતી નથી અને જેઓમા ભેદબુદ્ધિ રહી જાય છે તેઓ જ્યવિજ્યની માફક વૈકુઠમાથી પણ પડે છે જ્યારે મનકાંચિ વૈકુઠમા પ્રવેશ કરતા હતા અને જ્ય-વિજ્યે તેમને અટકાયા ત્યારે સનકાદિ મુનિઓએ તેમને કહ્યું કે -જેની બગલમા સંપૂર્ણ બ્રહ્માડ સ્થિત છે એ સર્વાત્મા હરિથી અહી રહેવાવાળા જ્ઞાની પુરુષ મહાકાશને ઘટાકાશની માફક પોતાનો કાંઈ ભેદ-રાખતા નથી છતાં તમે એ પ્રભુના વિષયમા અહી ભેદભાવ જન્ય ભય કેમ રાખો છો ? તમે વૈકુઠમા રહેવા લાયક નથી તેથી તમે અહીથી નીકળી પાપમય લોકમા જાઓ કે જ્યાં ભેદબુદ્ધિના દોષરૂપ કામદોષ અને લોભરૂપી શત્રુ રહે છે

સાતમા સ્કંધમા એક નાની ઉમરના પરમહંસ પ્રહલાદની કથા આવે છે તેન વાંચીને આપતા શુકદેવજી કહે છે કે, તે કોઈ આપત્તિથી ગભરાતા નહોતા અને સાક્ષીના અને જ્યેષ્ઠા બધા વિષયોને મિથ્યા સમજી તેની ઈચ્છા કરતા નહોતા તેમન ચિત્ત શ્રીકૃષ્ણમા એવું રંગાઈ ગયું હતું કે આ જગત છે એવું તેમને લાગતું નહોતું તેમને શિક્ષક બીજી શિષ્યવાદે તોપણ તે શીખતા નહોતા ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થમા તેમન મન જતું નહોતું તે એમ માનતા હતા કે એ વિદ્યા તો વિષયી પુરુષો માટે છે હાલના માણસો ફી ખરચીને એ વિદ્યા ખુશીથી ભણે છે પ્રહલાદન ચિત્ત અનિર્વાચ્ય સર્વાત્મા ભગવાન પરબ્રહ્મા એવું લીન હતું કે જેમ પુણ્ય વગરના માણસના બધા ઉદ્યોગ નિષ્ફળ જાય છે તેમ તેના પિતાએ તેના ઉપર કરેલા બધા પ્રહાર નિષ્ફળ ગયા

પ્રહલાદ પણ જડભરતની માફક ભાગવત પરમહંસની ડોટીના હતા તે ઉપરાંત વૃત્તિથી રહેતા હતા શ્રીનરમિહ ભગવાન ૧ સ્તુતિ કરતા તે કહે છે કે -અત્ત વગરે શુભ શુભના પરિણામરૂપ મહત્ત્વ વગેરે અને દેવતા અને મનુષ્ય સહિત

મન, બુદ્ધિ વગેરે આપને બાણી શકતાં નથી કારણ કે એ બધા આદિ અને અંતવાળા છે; એવું બાણી પાંડિતો શાસ્ત્રથી અને અભ્યાસથી હિપરામ થઈ જાય છે.

નવમા સ્કંધમાં એક રાજર્ષિ પરમહંસ અંબરીષની કથા આવે છે. તેનું વર્ણન કરતાં શુકદેવજી કહે છે કે તે રાજા બધા ઐશ્વર્યને સ્વપ્નની માફક અનિત્ય માનતા હતા તેમને ભગવાનમાં એવી ભક્તિ હતી કે આખું જગત માટીના ઢગલા જેવું સમજતા હતા. જ્યારે દુર્વાસા પોતાની રક્ષા માટે ભગવાન પાસે ગયા ત્યારે ભગવાને અંબરીષ રાજાની નિષ્ઠાનાં બહુ વખાણ કરેલ છે.

અગિયારમા સ્કંધમાં શ્રી હતાત્રેયની દશા પરમહંસના જેવી ભોવામાં આવે છે. તેવી દશામાં જ્યારે તે યદુરાજાના રાજ્યમાં નીકળ્યા ત્યારે યદુરાજાએ તેમને પૂછ્યું કે, હે બ્રહ્મન! આપની પાસે સ્ત્રીપુત્ર વગેરેનું સંસાર જેવું કોઈ સુખ નથી છતાં આપના આત્મામાં આટલો આનંદ કેમ જણાય છે? તેના જવાબમાં શ્રી હતાત્રેયે પોતાના ૨૪ ગુરુઓ પાસેથી મળેલો વૈરાગ્ય સમ-જવીને કહ્યું કે આવા વૈરાગ્યથી જ જ્ઞાન સ્થિર થઈ શકે છે.

એકાદશ સ્કંધમાં (૨૮મા અધ્યાયમાં) ભગવાન નિષ્ઠાનું સ્વરૂપ ઉદ્ધવજીને સમજાવતાં કહે છે કે:-ભો દ્વૈત જેવી વસ્તુ નથી તો ભદ્ર કે અભદ્ર કેમ જણાય અને કોને જણાય? સૂર્યની આકાં વાદળો આવે તેથી સૂર્યને કોઈ નકસાન નથી અને વાદળો ખસી જાય તેથી સૂર્યને કોઈ ફાયદો નથી; તેવી જ રીતે આત્મ-નિષ્ઠાવાળાને સમાધિ કરવાથી કોઈ વધારે ફાયદો નથી તેમ વિશ્લેષથી કોઈ નુકસાન નથી એવું શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે છતાં જ્યાં સુધી મનના કષાય બરાબર દૂર થયા ન હોય ત્યાં સુધી સંગમાં બહુ ધ્યાન રાખવું. જે રોગનું મૂળ બરાબર ખાળ્યું હોય નથી તે વારંવાર છાત્રી નીકળે છે, તેમ મન અને વાસના બરાબર જિતાય નહિ ત્યાંસુધી સંગમાં બરાબર ધ્યાન રાખવું. આત્મામાં નિષ્ઠાવાળા શુકદેવજીએ ખરીક્ષિતનો પલ્લુ સાત

દિવસમાં નિષ્ઠાવાળો બનાવી દીધા છે એવું બારમા સ્કંધમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જ્યારે શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને પૂછ્યું કે હે રાજન્ ! તમને બરાબર આ જ્ઞાન સમજાયું અને ને સમજાયું તો હવે તેમાં નિષ્ઠા કરી લ્યો. તેના જવાબમાં પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે:-મારું અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયું છે. આપે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં મારી સ્થિતિ કરાવી મને પરમ મંગળમય સ્વરૂપનો અનુભવ આપી દીધો છે. એટલે જવાબ આપ્યા પછી શુકદેવજી ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા છે અને પરીક્ષિત રાજા પ્રભાત્રૂત થઈ આત્મામાં એવા સ્થિર થઈ ગયા કે તક્ષક આવીને તેને કરજ્યો તોયે તેની તેને બબર રહી નહિ.

આવી દશાને આત્મનિષ્ઠા કહે છે. થોડા સપ્તદેશમાં તેની કાંઈક ઝાંખી આ પુસ્તકમાં આપવામાં આપેલ છે. હાલમાં પણ નિષ્ઠાવાળા મહાત્માઓ આ દેશમાં છે પણ તેમની સંખ્યા બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે. તેવી દશાવાળામાં એક જીવંત દર્શાત મહર્ષિનો છે. અમને તેમના સત્સંગનો લાભ ઈશ્વરકૃપાથી મળ્યો હતો. તે સત્સંગની જે અસર થઈ તેના પરિણામમાં જે કાંઈ વર્ણન કરવાનું બની શક્યું તે અહીં મૂકેલ છે. મહર્ષિનાં દર્શન હજી પણ સાગ્યશાળી લોકો લઈ શકે તેવું છે. ટૂંકામાં આવવાજવાની અગવડ હોવા છતાં ખરા જિજ્ઞાસુઓ તેવી અગવડની દરકાર કરતા નથી અને ત્યાં તેમના આશ્રમના આધ્યાત્મિક વાતાવરણનો લાભ લઈ શકે છે. વળી જેમની દૃઢ ઈચ્છા હોય તેમનાં આવરણ પણ ખસતાં બંધ છે. તેથી કોઈ પણ રીતે દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવવું અને તેમાં નિષ્ઠા કરવી એ મનુષ્યજન્મમાં પરમ પુરુષાર્થ છે. હિંદુસ્તાનમાં જેમણે જન્મ લીધો તેઓને ને ઈચ્છા હોય તો આ એક મોટો લાભ મળી શકે તેવું છે.

આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં જે પ્રતિબંધ લાગે તે દૃઢ જિજ્ઞાસાથી દૂર થઈ શકે છે. તેમાં ખીબ ઉપર જેટલો આધાર છે તે કરતાં પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર ઘણો આધાર છે. જેઓને તે

માટે દૃઢ ઇચ્છા થાય છે તેમનાં આવરણ તૂટવા લાગે છે, તેમના ઉપર ઇશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે. જેના ઉપર ઇશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે તેમને યોગ્ય શુભ મળી રહે છે, કે જે જ્ઞાન આપી નિષ્ઠા કરાવી દે છે.

વ્યવહારમાં રહીને નિષ્ઠા કરવી હોય તો નીચે પ્રમાણે એક કથામાં તેનો ઉપાય મળી શકે છે. એક વખત નારદજીને એવી ઇચ્છા થઈ કે ભગવાન એકલા ૧૬૧૦૮ સ્ત્રીઓ સાથે કેવી રીતે રહેતા હશે ? ભગવાનની એવી લીલા જોવાનો વિચાર કરી નારદજી દ્વારકામાં આવ્યા. પહેલાં તે રૂકમણિના મહેલે ગયા. ત્યાં ભગવાને તેમને બોલે પોતે આસન ઉપરથી ઊતરી નારદજીને પ્રણામ કરી આસન ઉપર બેસાડયા, અને પૂછ્યું કે અમે આપની શી સેવા કરીએ ? નારદજીએ કહ્યું કે ભક્તો ઉપર પ્રેમ રાખવો અને દુષ્ટોનું દમન કરવું એ તો આપનો સ્વભાવ છે. આપના સ્વરૂપનાં જાણે મને દર્શન થયાં તેથી હું મને સાગ્ગ-શાળી માનું છું. હવે આપ મારા ઉપર એવી કૃપા કરો કે હું આપનું સ્મરણ કરતો ફળ અને મને આપની સ્મૃતિ કાયમ રહે.

ભગવાનનું સ્મરણ કાયમ રાખવું હોય તો બધે ભગવાન દેખાવા જોઈએ. એવી નિષ્ઠા ઉત્પન્ન કરવા માટે ભગવાનની ઇચ્છાથી નારદજીના જીવનમાં આ પ્રયોગ ખનવા લાગ્યો. થોડી વાર પછી નારદજી બીજા મહેલમાં ગયા. ત્યાં ભગવાન ઉદ્ભવજીની સાથે ચોપાટ રમતા હતા. ત્યાં ભગવાને ક્રિસા થઈ તેમને પૂછ્યું કે “ નારદજી આપ ક્યારે પધાર્યા ? આપ આસકામ છો તેની શી સેવા અમે સકામ કરીએ ? અમને કાંઈ સેવા ખતાવો તો અમારો જન્મ સફળ થાય. નારદજી આ સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને ત્રીજા ભવનમાં તરત ગયા. આજે પવન જે કે ભગવાન સર્વત્ર છે છતાં કોઈ જગાએ આપણે કોઈના ઘરમાં જઈએ છીએ તો તે પૂછે છે કે તમે ક્યારે આવ્યા ? ભગવાન સર્વત્ર હોવાથી આપણા આવવા જવાની વાત જાણે છે છતાં અમાનની લીલા ખતાવી એવું પૂછે છે. ત્રીજા

સવનમાં નારદજી ગયા તો ત્યાં ભગવાન સ્નાન કરતા હતા, કોઈ જગાએ બોજન કરતા બેવામાં આન્યા, કોઈ જગાએ રથ ઉપર ચડીને ફરતા હતા. કોઈ જગાએ મિત્રો સાથે વાત કરતા હતા. કોઈ જગ્યાએ ઇતિહાસપુરાણ સાંભળતા હતા. કોઈ જગાએ યુદ્ધ કરતા હતા અને કોઈ જગ્યાએ સંધી પણ કરતા હતા. કોઈ જગ્યાએ માધુઓનું કહ્યાણુ કેમ થાય તેનો વિચાર બલરામજીની સાથે કરતા હતા. તેને જ હાલના કાળમાં ભોક્ષેવા અથવા સમાજસેવા કહે છે.

એ પ્રમાણે આજ પણ સર્વત્ર બની રહેલું છે. આવો ભાવ કાયમ રહે તો વ્યવહારમાં પણ નિષ્ઠા રહી શકે પણ માણસનું મન એવું છે કે જ્યારે કોઈ જગાએ કોઈના પ્રસંગ-બેવામાં આવે અથવા હુચ્ચાઈના પ્રસંગ બેવામાં આવે ત્યારે ભગવાન એવું કહે નહિ એવી શંકા થાય છો તેથી તેવા બનાવમાં ભગવાનની ભાવના રહેવી પુરકેલ છે.

એવી દશામાં પણ શાસ્ત્રકારો અને અનુભવી પુરુષો કહે કે જ્યાં કોઈ કોઈ માણસ બેવામાં આવે ત્યાં એમ બલુડું કે મને શ્રીનરસિંહ ભગવાને દર્શન દીધાં પણ તે વખતે આપણે પ્રહલાદ થઈ જવું બેઈએ. આપણે આમો કોઈ કરીએ તો બે ભગવાન જેવું થઈ જાય અને શ્રી નરસિંહ ભગવાનનાં દર્શન થશે નહિ. તેવી જ રીતે બે કોઈ હુચ્ચો માણસ આપણને મળે તો આપણે બલુડું કે વાગન ભગવાને દર્શન આપ્યાં. પણ તે વખતે આપણે બલિ રાજના જેવું આત્મસમર્પણ રાખવું બેઈએ. આપણે હુચ્ચાની સાથે હુચ્ચા થશું તો વાગન ભગવાનનાં દર્શન થઈ શકશે નહિ.

મંસારની પ્રજાઓ વચ્ચે રહી પ્રહલાદના જેવી દશા રાખવાનું ન બની શકે અથવા બલિ રાજના જેવું આત્મસમર્પણ બેનાથી ન બની શકે તો તે માણસને માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી નીકળી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં આવવું બેઈએ અથવા સંન્યાસ લેવો બેઈએ. તે સિવાય આત્મનિષ્ઠા થઈ શકશે નહિ. જેઓ

રાતદિવસ સંસારની રાગદ્વેષવાળી પ્રવૃત્તિમાં પડેલા હોય છે તેમને આત્મજ્ઞાન થઈ શકતું નથી તો નિશ્ચય તો ક્યાંથી થઈ શકે ? તેથી આ માર્ગે જેમ શાસ્ત્રોએ રસ્તા બતાવેલા છે અને અનુભવી પુરુષોએ તે રસ્તા ઉપર ચાલી પ્રયોગ કરી આપણી પાસે પોતાના નિશ્ચય મૂકેલા છે તે ઉપર શ્રદ્ધા રાખી વર્તવામાં આવે તો જ મોક્ષનામનો પરમ પુરુષાર્થ સાધી શકાય છે. આપણા દેશમાં એને પુરુષાર્થ કહેલો છે. તેમાં આજસુ માણસોનું કામ નથી. એ પુરુષાર્થના ફળમાં આલ્પતિક દુઃખનિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હાલની વેપારી દૃષ્ટિની વિધાકળામાં આ ઉપયોગી બાબત ભૂલી જવામાં આવી છે પણ સારો વખત આવશે ત્યારે તેની જરૂર જણાશે, તે વખતે મહાત્માઓની શોધ થશે અને તેઓને સમાજમાં પહેલું માન મળશે.

ઉપસંહાર

પંચદશીના પ્રખ્યાત લેખક શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ એક 'જીવન્મુક્તિ વિવેક' નામનો ગ્રંથ લખેલો છે.* તે ગ્રંથનો ઉદ્દેશ જીવન્મુક્તિનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો અને એ દશા ઉત્પન્ન કરાવવાનો છે. તેમનું માનવું એવું છે કે જેઓ ઉપાસના કરીને પછી બ્રહ્મજ્ઞાન તરફ વળેલા હોય છે તેઓને જીવન્મુક્તિ તરત પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓએ ઉપાસના કરી ન હોય તેમને જ્ઞાન થાય નોથે મનમાં વિશ્લેષ રહ્યા કરે છે તેથી તેઓને માટે યોગ-સાધનાની જરૂર છે.

શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી કહે છે કે જેઓ રાગદ્વેષવાળા હોય છે, ક્રનક અને કાન્તા મનથી પણ ત્યાગી શકતા નથી છતાં પોતાને જનકની માફક જીવન્મુક્ત માને છે તે (લોકોને બુલાવનાર) જે યુગના ગોદા છે, તેથી આત્મજ્ઞાન થયા પછી પણ

* મળવાનું ટેકણું:-સરસ્વ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, શ્રદ્ધ પાસે અમદાવાદ અને કાલિયાદેવી રોડ, મુંબઈ-૨

પ્રજા અંધારામાં દેખતી હતી અને પ્રકાશમાં દેખતી નહોતી,* કેટલાંક બ્રહ્માંડોમાં એર ખાવાથી પ્રાણી જીવતાં હતાં અને અમૃતનું ભોજન કરવાથી તેમનું મરણ થતું હતું.

કેટલાંક જગતમાં રેતીને ઘાણીમાં ખીસવાથી તેમાંથી તેલ નીકળતું હતું, સીંતોમાં દેવાંગનાઓ ગાયન કરતી હતી અને વાર્તાલાપ પણ કરતી હતી. (હાલના સિનેમામાં એવું બને છે.) કેટલાંક જગતમાં પ્રાણીઓ મોઝા વડે ચાલતા હતા. (ઝાડ એવી રીતે ચાલે છે.)

વસિષ્ઠમુનિ રામચંદ્રજીને સમજાવતાં કહે છે કે જ્યારે ઉત્તમ વિવેકદષ્ટિનો ખરેખર પાકકાળ આવી જાય ■ ત્યારે દ્રષ્ટા, દર્શન અને દર્શ્ય એ ત્રિપુટી સંબંધી કશી પણ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી નથી. અપરોક્ષ અનુભવ દઢ થાય ત્યારે આત્માનું સર્વત્ર એકપણું જ જણાય છે. એવા પરબ્રહ્મની અંદર અનંત કલ્પિત ચિત્તાનાં સમૂહો રહેલા છે. તેથી પ્રત્યેક કાળમાં જેટલા જેટલા જીવો મોક્ષને પામ્યા વિના મરી ગયા છે તેમની અંદર તેટલા તેટલા સંસાર નાશ પામ્યા વિના જુડા જુડા થઈને રહેલા છે, એ સંસારોની અંદર માણસો રહેલા છે, પ્રત્યેક માણસની અંદર મન રહેલું છે અને પ્રત્યેક મનની અંદર જગત રહેલું છે, અને પ્રત્યેક જગતની અંદર પાછાં માણસ રહેલાં છે. બ્રહ્મવેત્તા પુરોના વિચારમાં તો સર્વ બ્રહ્મરૂપ ■ અને તેમાં દેશ-કાળ વગેરેના પરિમાણની કશી જ કલ્પના નથી. તેથી આરોપ દષ્ટિએ બ્રહ્મમાં બધું જ છે અને અપવાદની દષ્ટિએ જોતાં બ્રહ્મ સિવાય કંઈ નથી.

આવી બ્રહ્મદષ્ટિમાં સ્થિતિ ખોવાય ત્યારે બ્રહ્મનિષ્ઠની દશા ઠેવી થાય તેનું વર્ણન કરતાં વસિષ્ઠ રામચંદ્રજીને કહે ■ કે:—

‘આજ મને આ મહ્યું અને હવે પછી અમુક ઉત્તમ વસ્તુ મેળવીશ એવી ચિંતા જ્ઞાની પુરખને રહેતી નથી. તે પોતાના તથા પરાયા કોઈ પદાર્થની સ્તુતિ કે નિંદા કરતો નથી. તેને

• ધ્રુવડના જગતમાં એવું બની શકે છે.

સુખની પ્રાપ્તિમાં હર્ષ થતો નથી અને દુઃખની પ્રાપ્તિમાં ખેદ થતો નથી. તેમનું મન ચમળતાથી રહિત રહે છે, શોક વગરનું રહે છે, સ્વસ્થ સમાધિવાળું અને શાંત રહે છે. લાકડું, સ્ત્રી, પર્વત, ખડ, અગ્નિ, ખરફ અને આકાશ સમાન લાગે છે. પૃથ્વાવસ્થા, દુઃખ અને મરણની ખીક રહેતી નથી. આ શત્રુ છે, આ મારો છે, આ પારકો છે એવું જ્ઞાન રહેતું નથી. ચૈતન્ય કે જે સર્વરૂપ છે, સર્વ પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, આદિ અને અંત-થી રહિત છે અને જેમાં દુઃખનું નામ નથી તે હું છું એમ લાગે છે. સંસાર સંખંધી કાર્ય જાણે ન જ હોય તેમ લાગે છે. અર્થ અને અનર્થ એ એક શરીરના બે હાથ હોય તેમ લાગે છે, જ્ઞાની કંઈ જાણવા છતાં જાણતો નથી, દરિદ્ર છતાં કંઈ ઇચ્છતો નથી.

ખહારના વિષયોમાં સુપ્રસન્ન જેવો રહે છે. જગતમાં ગમે તેવા ઉદય કે અસ્ત થાય તોયે કંઈ વાતમાં તેને આગ્રહ રહેતો નથી. ઘડો, વજ્ર, આકાશ, વન, ગાડું અને જે કંઈ છે તે સઘળું ચૈતન્ય છે એવા પ્રકારનો સાવ જ્ઞાનીને રહે છે.

જેમ ખીકણ મનુષ્ય પણ પોતાના સંકલ્પથી કલ્પેલા મનોરાજ્યના સિંહથી ખીનો નથી તેમ જ્ઞાની પુરુષ પોતાના સંકલ્પથી કલ્પેલા આ સંસારથી ખીનો નથી. જે પોતાનો આત્મા છે તે જ ખહિર્મુખ દશામાં જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે.

આવી વિચિત્ર સૃષ્ટિને એક પ્રસંગ શ્રીરમણાશ્રમમાં આવેલા એક જિજ્ઞાસુએ નીચે પ્રમાણે કહેલો હતો:—

એક વખત મહર્ષિના એક શિષ્યને શ્રીઅરુણાચળ પર્વતની એક ગુફામાં રહી ધ્યાન વધારવાની ઇચ્છા થઈ. તેમણે એ વાત મહર્ષિને કહી. મહર્ષિએ હા પાડી. તે ઉપરથી તે શિષ્ય તે પર્વતની એક ગુફામાં રહેવા ગયા. ત્યાં ઘણા સર્પ રહેતા હતા. એક વખત તે શિષ્ય ધ્યાનમાં બેઠો હતા. એટલામાં એક સર્પ ત્યાં આવ્યો અને તેના પગ ઉપર ફેલ્યું મારી. શિષ્યે આંખ ઉઘાડી. સર્પ કરજ્યો નહોતો. તે ઘોડીવારમાં જતો રહ્યો. શિષ્યે ફરીથી ધ્યાન કરવા માંડ્યું. ફરીથી સર્પે આવી તેને ફેલ્યું મારી. એ

તે શિષ્યે જોયું. સર્પ કરડયો નહોતો. શિષ્યે વિચાર કર્યો કે આવી રીતે અને તો આ ગુફામાં ધ્યાન માટે રહી શકાશે નહિ. તે મહર્ષિને મળવા ગયો. મહર્ષિએ પૂછ્યું કે શું બન્યું હતું? શિષ્યે બધી વાત કહી. મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે એ સર્પ તમારી પાસે આવીને એમ કહેનો હતો કે ‘અહીં જ રહેજો.’ જો એ સર્પને તમે પકડયો હોત તો તે સર્પ મોઢેથી પણ (તામીસ ભાષામાં) બોલત કે ‘અહીં જ રહેજો’. તે સર્પના રૂપમાં ભગવાન તમારી પરીક્ષા કરવાને આવ્યા હતા. આ જવાબ સાંભળ્યા પછી તે શિષ્ય ફરીથી તે ગુફામાં રહેવા ગયા છે.

ગીતામાં કહેલું છે કે જ્યારે નિયમમાં લાવેલું ચિત્ત આત્મામાં જ સ્થિર થાય ■ ત્યારે બધી કામનાઓમાં નિરુપદ્રતા આવે છે, તે વખતે તે માણસ યુક્ત અથવા યોગી કહેવાય છે. આવા જીવન્મુક્તને કાંઈ દેય કે ઉપાદેય રહેતું નથી, એટલે કે ન હોય તે મેળવવાની ઈચ્છા રહેતી નથી અને હોય તે છોડવાની ઈચ્છા રહેતી નથી. એવાની દશા નીચેના શ્લોક જેવી થાય છે—

किं करोमि, क्व गच्छामि, किं ब्रूयामि त्यजामि किम् ।

આત્મના પૂરિતં સર્વ મહા કલ્પાંબુના ચયા ॥

એટલે કે જેમ મહાકલ્પ વખતે બધું જળમય થઈ જાય ■ તેમ આત્માથી જ બધું પુરાયેલું હોવાથી, હું શું કરું? ક્યાં જઈ? શું બ્રહ્મ કરું કે શું તથું?

આવા જ્ઞાનયોગી પોતાને નિત્ય સર્વત્ર જોઈ શકે છે. તેને એમ લાગે ■ કે એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં હું નથી, અને એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે મારામાં ન હોય, બધું મારું સ્વરૂપ ■ તો મારે બીજું શું જોઈએ

મારબ્ધ એ અદૃશ ■ એટલે ન ભોગવેલા કર્મનો સમૂહ છે. જ્ઞાનપૂર્વક ભોગ એ દટ્કળ આપે ■ તેથી જો મારબ્ધ ભોગવવામાં ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનનું જોર હોય તો જ્ઞાનની રક્ષા થાય ■ અને આત્મામાં સુખ અને શક્તિ વધે છે. સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખવાથી બીજા સંસ્કારનું જોર નરમ પડે છે.

જેમ બાળકને તેની રમતમાં જ્યારે ચિત્ત આસક્ત થાય છે ત્યારે તે હિચકિ શરીરે જેમ તેમ રખડે તોપણ તેને તાઢ કે તડકાનું વિશેષ જ્ઞાન રહેતું નથી, તેમ જેનું મન આત્મામાં આસક્ત છે તેના શરીરના પરમાણુ ઉપર પણ તે આસક્તિની અમર થાય છે.

છતાં સાધુ પુરુષો સ્થૂલ દેહનેા મોહ રાખતા નથી. સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મરણ, મૂર્ચ્છા અને પ્રલયમાં સ્થૂલ શરીર ટેખાતું નથી તેથી તેના મોહ રાખવો જો શૂન્ય છે. સુષુપ્તિ અને સમાધિમાં સૂક્ષ્મ શરીર પણ નથી. માત્ર ચૈતન્ય જ છે. જગતમાં પણ સ્થૂલસૂક્ષ્મ મિથ્યા છે, માત્ર ચૈતન્ય જ સત્ય છે એવો અંતુલવ શ્રેવો વૃત્તિઓ હોઈ તો સમુદ્રનાં મોજાંની માફક શુદ્ધ ચૈતન્યનાં મોજાં માનવાં.

બ્રહ્મજાનીની દષ્ટિમાં બ્રહ્મથી સિત્ત ખીજું કાંઈ છે જ નહિ; માટે સર્વ સોડો અને સર્વ સોડોમાં ખનતા ખનાવ જો તે જાણે તો ભેદજ્ઞાન થયું; તેથી અનર્થની નિવૃત્તિ ન થાય, અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય. સિદ્ધિઓને જગ્યા આપવાથી સગવડલાવ નાશ પામે છે. તેથી નિર્વિઠ્ઠપતાની જરૂર છે. સસલાને કેટલાં ચિંગડાં છે તે ગણતાં ન આવડે તેથી સર્વજ્ઞતા ઝોછી થતી નથી. જ્ઞાની પુરુષોને જગતના ખનાવ જાણવાની જરૂર નથી. જગતના ખનાવ ન જાણવામાં આવે તેથી જ્ઞાન ઓછું થતું નથી. જ્યારે જ્યારે પરચિત પ્રારબ્ધના સંસ્કાર રહુરે ત્યારે બ્રહ્મવિચારથી તેને ઢાળી દેવા.

જેમ સ્વપ્નસાક્ષીમાં સ્વપ્નદેહ અને સ્વપ્નજગતની પ્રતીતિ છે તેમ પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય વિષે આપણી અને જગતની પ્રતીતિ છે. વાસ્તવમાં સગવાનથી જુદું કાંઈ છે નહિ તેથી સગવાનમાં નિમગ્ન ચિત્ત રાખી સગવાનના ગુણ ગાયા કરવા, અને શરીરનું જેવું પ્રારબ્ધ હોય તેવું રાજજીશીથી ભોગવી શેવું. શ્રી હરિના મહિમામાં ભોવાઈ જવું, પછી કર્તવ્યજીજ્ઞાસી કાંઈ કર્તવ્ય નથી.

સાક્ષાત્ નારાયણ પરિપૂર્ણ ચૈતન્યને મળવું એટલે તે સ્વરૂપે સ્થિતિ યવી. તે શ્રીહરિમાં પ્રારબ્ધરૂપ ધર્મ અને સ્વૈચ્છિકરૂપ સહિત ચિદાસાસરૂપ ધર્મો નિત્ય નિરૂપ છે.

શ્રીહરિરૂપ આનંદસમુદ્રમાં માયાથી વિવર્તરૂપે જણાતા પ્રારબ્ધ, જીવ, દેહ, જગત, સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ, જે સૃષ્ટિ દેખાય તે સૃષ્ટિમાં તેમની પ્રતીતિ છે-રજ્જુ સર્પની માફક-આગળ પાછળ નહિ. તેથી દૃષ્ટિકાળે સૃષ્ટિની પ્રતીતિ છે, આગળ-પાછળ નથી. રજ્જુ-સર્પની-ખીકથી વ્યાકુળ થયેલો માણસ સર્પથી પર રહેલ રજ્જુને જાણી શકતો નથી તેવી જ રીતે જે માણસો આ જગતના ત્રણ ગુણથી મોહિત છે તે ત્યાં જ રહેલા સગવાનને જાણી શકતા નથી. સગવાનને ઉપાધિના ધર્મનું અભિમાન નથી તેથી તેની માયા તેને મોહ કરતી નથી. જેઓ ઉપાધિના ધર્મનું અભિમાન લે છે તેમને તે માયા મોહ કરે છે. જ્ઞાન દશા ઉપાધિનો ત્યાગ કરે છે, અજ્ઞાન દશા ઉપાધિને ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વપ્નમાં દીઠેલ રજ્જુ-સર્પમાં રજ્જુ અને સર્પ બંને મિથ્યા છે છતાં રજ્જુ સત્ય અને સર્પ મિથ્યા એ વિકલ્પનું આલંબન સ્વપ્નવ્યવહાર માત્ર છે. ત્યાં વસ્તુ તત્ત્વનું આલંબન નથી; તેવી જ રીતે જાગૃતમાં પણ સમજવું. મૂર્ખને ભ્રમ થાય છે, જ્ઞાનીને થતો નથી.

જ્ઞાનીની સમાધિમાં ચક્રોત્તર થતી નથી. આત્મા અચ્યુત છે. સર્વદા પોતે પોતાને અખંડ, અદ્વિતીય આત્મા સમજીને રહેવું એ જ્ઞાનસમાધિ છે. આત્માથી બીજું કંઈ નથી તેથી જ્ઞાની સદા વ્યુત્થાન દશાથી રહિત છે. આવી સમાધિ રામ, કૃષ્ણ વગેરેની હતી.

આવી સમાધિ મહર્ષિએ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવી સમાધિ વખતે કેટલો વ્યવહાર રહી શકે એ મોટો પ્રશ્ન છે. રામ, કૃષ્ણ અને જનકને વ્યવહાર થયેલો હતો પણ એવા પુરુષો હાલ કેટલા હશે તે કહી શકાય તેવું નથી. ઘણાને જનક જેવા યવાની ઇચ્છા થાય છે અને કેટલાક તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેવી નિષ્ઠા મેળવી શકતા નથી. શુક સનકાદિ નિવૃત્તિવાળા હતા. તેમની દૃષ્ટિમાં જગત હવું જ નહિ તેથી વ્યવહાર કે પરમાર્થનું દ્વેત જ નહોતું. જ્યાં દ્વેતભાવ ખડો થતો નથી ત્યાં સારી નિષ્ઠા થઈ શકે છે. સનકાદિ બ્રહ્માના માનસપુત્ર હતા. બ્રહ્માએ તેમને

સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું કહ્યું છતાં તેમણે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી નહિ અને નૈષ્ઠિક પ્રબચારી રહેવાનું પસંદ કર્યું.

શુકદેવજી નિર્ગુણમાં નિષ્ઠાવાળા હતા, છતાં તેમણે ભગવાનની સગુણ લીલાનો અનુભવ લેવા માટે શ્રીમદ્ ભાગવતનો અભ્યાસ કર્યો અને તે પરીક્ષિત રાજાને સંલેખાવ્યું હતું. એ એક પ્રકારની સંજ્ઞાતીય પ્રવૃત્તિ હતી. તેમણે વિજ્ઞાતીય પ્રવૃત્તિ કરી નહોતી. આગળ કહ્યું તેમ વિજ્ઞાતીય પ્રવૃત્તિ વચ્ચે પણ નિષ્ઠા રાખી શકાય તે માટે શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં પ્રયાસ થાય છે. તેનું ફળ જ્યારે આવશે ત્યારે જોઈ શકાશે.

અંતર્મુખવૃત્તિ અને બહિર્મુખવૃત્તિ એ પણ દેહનો અભ્યાસ હોય ત્યાંસુધી છે. જે સ્વરૂપમાં અંદર બહાર જેવું નથી ત્યાં વૃત્તિના એવા બેદ પણ બની શકતા નથી. સાધન દશામાં જેને તત્ત્વ સમજાવવાનું છે તેમને માટે એ બધા કલ્પિત બેદ રાખીને સમજાવવું પડે છે કે જેથી તે સાધકને પોતાની દશાની સમજણ પડે.

ભક્તિમાર્ગમાં પણ સાધકે માટે નીચેની ત્રણ ભૂમિકા કહી છે:—

૧. તસ્યૈવાઽહમ્   હું તેનો છું.
૨. મમૈવાઽસૌ   તે મારા છે.
૩. સ યવાઽહમ્   તે અને હું એક છીએ.

એ માર્ગે નિષ્ઠા થાય છે ત્યારે પણ તન્મયતા થાય છે અને સર્વાત્મભાવ અને આનંદ આવે છે; ફર માત્ર એટલો હોય છે કે જ્ઞાનમાર્ગવાળા સ્વગતબેદ માનતા નથી તેથી તેમનો આત્મા પ્રબરૂપે નિત્ય વ્યાપક રહે છે અને ભક્તિમાર્ગવાળા સ્વગત બેદ માને છે તેથી તે દશામાં આત્મા પહેલાંની માફક વ્યાપક થતો નથી. ભક્તિમાર્ગમાં હવ ઈશ્વર જગત અને તેમના પરસ્પર સંબંધ બધું ભગવાનરૂપે સેવામાં આવે છે, તેથી કોઈ કોઈ વાર આશ્રય-આક્રિતભાવ જેવું ક્ષેત્ર જણાઈ આવે છે.

સાધકની દશામાં જે સાધન હોય છે તે નિષ્ઠાની દશામાં

સ્વભાવ થઈ જાય છે. સાધકે અહંકાર દૂર કરવા માટે ખુબ સંભાળ રાખવી જોઈએ. નિઠાની દશામાં હું અને મારું બોલવામાં શરમ આવે છે અથવા બોલી શકાય નથી. નિઠાની દશાનો આનંદ, તે દશાની સાથે જ હોય છે. તે સ્વરૂપનો આનંદ છે. તેમાં ઓછા કે વધારે એવું તારતમ્ય નથી.

સ્વામી માધવતીર્થનાં પુસ્તકો

પુસ્તકોનાં નામ	અળવાનાં ઠેકાણાં
૧. હું કોણ ?	} સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય ભદ્ર પાસે, અમદાવાદ.
૨. હું કોણ ?	
૩. તે કોણ ?	} ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય, પો. બો. ૬, અમદાવાદ.
૪. મહાસાગરનો સત્યાગ્રહ	
૫. પ્રયાગરાજનો કુલમેળો.	
૬. કાળની ગતિ.	
૭. નિત્ય પ્રસાદ.	ડૉ. લક્ષ્મણાઈ, રાજકોટ.
૮. અરવિંદ ઘોષનું તત્વજ્ઞાન.	} એન. એમ. ત્રિપાઠીની કંપની, મુંબઈ.
૯. ધ્યાન અને જ્ઞાન.	
૧૦. માયા (અંગ્રેજીમાં)	} ઉત્થાન કાર્યાલય, જોયાજેટ, વડોદરા.
૧૧. સત્સંગનો મહિમા	
	} શ્રી રામકૃષ્ણ સેવાસમિતિ, અમદાવાદ.